

ஆகஸ்ட், 1989

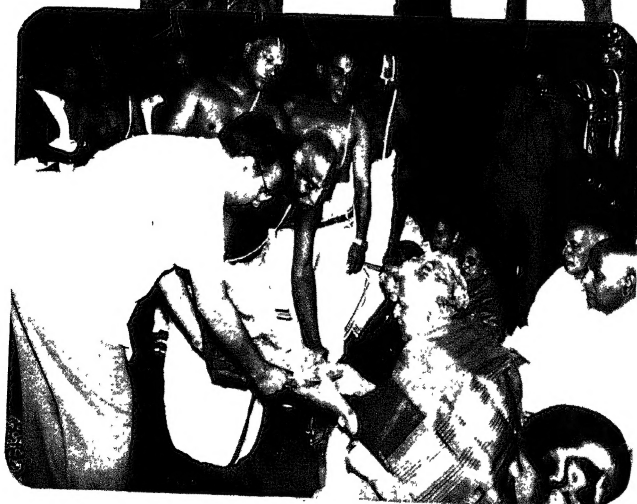
செய்து

பக்கம் 14

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

*Photos taken
during the visit of
Justice E.S. Venkataramaiah
Supreme Court Chief Justice
to Tirumala on July 1.*

அவனா மிவனா முவனாம் மறறுமபர்
 அவனா மவனென் றிராதே—அவனாம்
 அவனே யெனத தெளிந்து கண்ணனுக்கே தீர்ந்தால்
 அவனே யெனேனு மாம்

ஸர்வேசவரானவன் துர்லபனாயிருப்பனோ? ஸுலபனாயிருப்பனோ?
 மத்யஸ்தனாயிருப்பனோ? அல்லது மிகவும் உயர்ந்தவனாய் எட்டாதே யிருப்
 பனோ? என்றிப்படி பலவகையாக சந்தேகங்கள் கொண்டிராமல் எம்பெரு
 மானுடைய ஸ்வரூபமே ஸௌலப்யம் என்று தெளிவாகத்தெரிந்துகொண்டு,
 அந்த ஸௌலப்யத்தை கிருஷ்ணவதார முகத்தாலே விளங்கக் காட்டிய
 அவனுக்கே ஆட்பட்டால், அப்பெருமானே எல்லா உறவுமுறையுமா
 வான்.

ஸப்தகீர்

ஆகஸ்ட் - 1989

தனிப்பிரதி ரூ. 1

மலர் 20

வருடச் சந்தா ரூ. 12

இதம் 3

உள்ளுறை

	பக்கம்
கண்ணன் பிறந்தான்	5
கலைய அருளிய கதா தரமூர்த்தி	9
சுருத்து ஒன்று கதை மூன்று	11
குருமகிமை	13
மங்களமருகும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி	17
ஸ்ரீ காயத்ரீ ஜபகரமம்	19
கந்தரலங்காரச் சிந்தனைகள்	24
இது அவன் வீரதம்	33
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பரததுவம்	46
கண்ணனே நம் தெய்வம்	48

அட்டைப்படி வினக்கம்

(முள்ளட்டை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் | —ஒவியர் சரி
பின்னட்டை ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி
முதல் உள்ளட்டை திருமலையில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்
தின தலைமை நீதிபதி திரு. ஈ. ஏஸ். வெங்கடராமய்யா
அவர்கள்.

2-வது உள்ளட்டை திருமலையில் இந்தியத் துணைகுடியரசுத்
தலைவா டாக்டர். சங்கர் தயால் சர்மா அவர்கள்.

சிறப்புபாசிரியர் : அச்சுப்புவர்
திரு. சி.எச். வெங்கடபிரபு திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
I.A.S., மேலாளர்,
செயலாட்டித தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி. திருப்பதி.
ஆசிரியர்
திரு. கே. கப்பராயன், எம்.ஏ.

தலைப்புபாசிரியர் :
திரு. எம். எம். ராமசுந்தரி, எம்.எ.,

நிர்வாககர் :
EDITOR,
"Sapthagiri,"
T. T. Devasthanams,
TIRUPATI.

உங்களுடன்

“எப்பொழுதெல்லாம் தாமம் அழிக்கப்பட்டு, தீவின்கள் பெருகுகின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்தைக்காத்திட, தீயோரை அழித்திட நான் அவனியில் அவதாரம் கொள்கின்றேன்” என்று பரந்தல் நாயகன் தானே வாய் திறந்து தன் அவதார நோக்கத்தினைக் கூறியது கிருஷ்ணவதாரத்தில்தான். ஏனைய முன் அவதாரங்களின்போதும் அசுர சக்தி அழிக்கப்பட்டதும், தாமம் காக்கப்பட்டதும் நாம் அறிந்து தெளியும் உண்மைதான். எளிதும் கிருஷ்ணவதாரத்தின் போது வெளிப்படையாகக் கூறியது, துவாரபாயுத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் நடைபெறும் வஞ்சகச் சமயங்களையும், கொலை வெறி காட்சிகளையும் காட்டும் காலத்தின் கொடுமையினை எடுத்துக் காட்டவும், அதர்மம் அதர்மத்தாலேயே அழிக்கப்படும் என்பதை அறிவிக்கவேயாகும். தன் உறுதி மொழிக்கு ஒப்ப “வாழு, வாழுவீடு” எனும் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அறிவுரையை உணர்த்திடும் வகையில், கண்ணன் நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் இருந்து காட்சிகளை நடத்திக் காட்டி வாழ்க்கையை எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும், பிரச்சனைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும், எல்லா சமயக் கருவிகளும் பின்னால் தர்மம், கடமை, சேவை, தியாகம் எனும் அறப்பண்புகள் விளங்கிட வேண்டும் என்பனவற்றை விளக்கிக் காட்டுகின்றான்.

“கருஷ்ணனுது பகவான் ஸ்வயம்” எனும் பாகவத புராணக் கூற்றுப்படி நிற்குண பிரம்மமான அப்பரமனே கிருஷ்ணனாக அவதாரம் மேற்கொண்டு, “ஸாக்ஷாத் மந்தமத மந்தம்” என்று “மதுரம் மதுரம் மதுரம்” என்று அடியார்கள் உருகும் வண்ணம் தன் புற அழகால், தன் வீலா வினோதங்களினமூலம் தன் தெய்வீகத் தன்மையைக் காட்டி, பின்னர் மஹாபரத நிகழ்ச்சிகளின்போது “யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அரோபய மநஸா ஸு” என்று வேதக் களாலும் அவனை அறிய முடியாத குணங்கடந்தவனாய், தன் ஸௌசீலத்தாலும், ஸௌஸ்யத்தாலும் தாம், தந்தை, ஆசானாக, கரணன், காரகன், இராக்ஷன் எனும் நிலைகளில் உலக மக்களுக்கு நலவழி காட்டியவன் கண்ணனாவான் “அஹம் க்ருத்ஸநஸ்ய ஹத: ப்ரபவ: பிரளயஸ்ததா” எனும்படி உலகத்தின் ஆக்கல், வளர்த்தல், அழித்தல் நாயகனான அவ் “இடைசாதினன்” திட்டம் போட்டு, எதிர்களை எடை போட்டு “அதர்மத்தின் அழிவு அவ்வளவு பயங்கரமானதா” என்று தன்மே அஞ்சிமே வகையில் காய்களை நகர்த்திக் காட்சிகளை நடத்திய முறை, “தலைவன்” எனும் பதவிக்கு அவன் காட்டிட்ட அரசியல் இலக்கணமாகும்.

பயன் கருதாத, சேவை கலந்த கருமத்தான் பக்திக்கும், பின் ஞானத்திற்கும், இறுதியில் பேரின்பத்திற்கும் இட்டுச் செல்லும் எனும் பேருண்மையினத்தான் கிருஷ்ணவதாரத்தில் கண்ணன் விளங்குகின்றான். “இராமனது பெயையும், கிருஷ்ணனது பொய்யும் நமக்குத் தஞ்சம்” எனும் வைணவப் பேச்சுப்படி கண்ணனுது சேஷ்யபுத்தகன், காலத்தின் கட்டியால் நடைபெறும் கடுமையான தருத்துத் தீர்த்திமே செய்க்கணாக அமைந்துள்ளன. “ஐன் மாந்தர ஸஹஸ ரேஷு தபோத்யான் ஸமாதிபி. நரானாம் க்ஷண பாயானம் க்ருஷ்ணே பகதி: ப்ரஜயதே” எனும்படி கண்ணனருளால் ஒன்றுலேயே நம் பாவங்கள் யாவற்றையும் களித்திடலாம் எனும் உறுதிமொழிக்கு வலிமை சேர்த்திடும் வகையில் தர்மம் எனும் அஸ்திவாரத்தினமீது அவனுடைய திருவிளையாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

ஆனவம் அயாந்த்ரிமபோது, புலன்கள் உறங்கிடுமபோது, மனதில் இறையொளி வீசிடும் என்பதற்கிணங்க கமசனும், காவலர்களும் உறங்கிட்ட வேளையில், அஞ்ஞானம் எனும் நடு இரவில், பேரொளி என பேரறிவாக பரமன் இப் புனியில் புது அவதாரம் எடுத்தான். கண்ணன் குழந்தையாக இருந்தபோது தன் புற அழகால் உயிர்களின் ஆன் மாவைத் தட்டி எழுப்பினான். பின்னர் மகாபரதப் போர் சூழ்நிலையின்போது அகக்ண்ணனே அவ் ஆன்ம உயர்வு பெறத் தன்னைக்கருதா தியாகம், பயன் கருதா கடமை ஆற்றுவதெனும் என்பதை பல கதைமாந்தர்களினமூலம் அறிவுறுத்தினான். அதர்மத்தை வெல்ல பலமுறை நேர்வழியே செல்லாது, விதிவழி செயல்கள் நடந்திட வழிவகுத்து ஒரு குதிர தாரியாகவே கண்ணன் செயல்படுகின்றான். ஒப்பற்றத் தலைவர்கள் பலருடைய அழிவு, அது அவர்களே ஆரம்பக் காலத்து விதித்துக் கொண்ட அவர்தம் வினைகளுக்கு விடையாகும்.

அரசியல் ஆசனான பிஷ்மார் தன் மரணத்தைத் தான் விரும்பும் வேளையில் பெற்றாலும், அமரமனம் தன் பேரஞலேயே பெறும் அவலம், ஒரு காலத்து பொதுச் சபையில் ஒரு பெண்ணின் பண்புகளுக் களங்கம் ஏற்பட்டபோது வானா இருந்ததாலானும். போர்க்களத்தில் போபோன துரோணா நிராயுதபாணியாகக் கொல்லப்பட்ட பரிதாபம், கற்பித் தவனே கருவியை கையிலேநிதியதாலும், விதிமீறி பிரம்மாஸ்தத்திரத்தை ஏறி பல உயிர்களை அழித்ததாலானும், உபரண லவர்களே அவதாரமான அழித்த செய்கையும் பீமனின் கையில் துச்சாதனன் பெற்ற முடிவும் மனிதன் மிருகமாக மாறினால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு சில உதாரணங்களாகும். பதம் வீயுததில் சிகி இளமையிலேயே இன்னுபாய சந்த அபிமேயுயின் முடிவு, குறைந்த ஞானமும் அவசர முடிவு அழிவுக்கே இட்டுச் செல்லும் என்பதைக் கூறும். “இன்று போய் நாளை வா” எனும் திரைதாபுக் அறிவுரை துவாரபாயுத்தின் “இன்று இல்லையென்றால் இனி என்றும் இல்லை” எனும்படி இரவு பகல் பாராது, விதிமீறி பல உயிர்கள் அழியும் கொலை வெறிக்கு மாரியது மனிதனுள் புகுந்த அச்ச, பதவி, புகழ் எனும் மயக்கமே காரணமாகும்.

ஆகவே வெண்ணெய்த் திருடி உண்டா முதல், ஒரு வேடனின் வில்லுக்கு இலக்கானதுவரை தனது ஒவ்வொரு செய்கையினமூலம் பல தத்துவ உண்மைகளைப் பறைசாற்றி, அதர்மம் அழிய தாமம் பின்பற்றும் வழிமுறைகள் விபரீதமாக இருக்கும் என்பதை அறிவுறுத்தி, அதுபோது அதர்மத்தின் அழிவு அஞ்சிமே வகையில் அமைபும் என்பதை எச்சரித்து, தன் அவதாரத்தினமூலம் கவிபுகத்திற்கு ஓர் அபாயச் சங்கினை ஊதினான் கண்ணன். இதனை மனதிற் கொண்டு நம் சிந்தனையையும், செயலையும் சற்றே புனிதமாக்கிக் கொண்டால், அதுவே நாம் கொண்டாடும் “கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு” சற்றே பொருளிருக்கும்.

செய்திச் சுருக்கம்

திருமலையில் மதுபானங்கள் அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல் ஆகியன தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால் திருப்பதி அலிபிரி சுங்கச்சாவடியிலும், திருமலையிலும் தீவிரமான கண்காணிப்புக் கட்டுப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக அண்மையில் ஆந்திர அரசு பேருந்தில் ரூ. 7000 பெறுமான மதுபானங்களைக் கடத்தியதன் பேரில் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஃ ஃ ஃ

இந்தியத் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் சங்கர்தயாள் சர்மா அவர்கள் தமது துணைவியார் ஸ்ரீமதி விமலா சர்மா அவர்களுடன் 9-7-89 அன்று திருமலைக்கு வருகை புரிந்து இறைவனைத் தரிசித்தார். அன்று கோயிலில் கோயில் மரியாதை களுடன் டாக்டர். சர்மா அவர்கள் தி.தி.தே. உயர் அலுவலர்களால் எதிர்கொள்ளப்பட்டார். 10-7-89 அன்று திருமலையில் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா மடத்தினுள் திறந்து வைத்தார்.

இதுபோது ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியின்போது மந்த்ராலயம் ஸ்ரீ ராகவேந்திர மடத்தின் பீடாதிபதி ஸ்ரீ சுஷீந்திர தாத்தா சுவாமிஜி அவர்களால் டாக்டர் சர்மா அவர்கள் வரவேற்கப்பட்டார். ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் மடத்தில் ஸ்ரீ மூலராமர், ஸ்ரீ திகஷீஜயராமா, ஸ்ரீ ஜெயராமர் ஆகியோருக்குச் சிறப்பு வழிபாடு பூசைகள் நடைபெற்றன. இச்சமய விழாவிற்கு ஆந்திர மாநில நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் திரு. பி. நாகிரெட்டி, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. கே. அப்பல நாயுடு, மற்றும் பல அரசியல் பிரமுகர்களும் வருகை புரிந்தனர்.

திருமலை பாபநாசம் அணைக்கட்டிற் கு அருகில் சுமார் 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தி.தி.தேவஸ்தானத்தாரால் மேற்கொள்ளப்பட்டவிற்கு மூலிகை வனம் ஒன்றினை, ஸ்ரீ பாலராஜ மகரிஷி அவர்கள் சில மூலிகைச் செடிகளை நட்டதின் மூலம் திறந்து வைத்தார். இதுபோது 93 வகைகளைச் சார்ந்த சுமார் 368 மூலிகைச் செடிகளை நட்டப்பட்டன. இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியின்போது தி.தி.தே. வனத்துறை

தலைமைப் பாதுகாப்பு அலுவலர் திரு ஜானகிராம நாயுடு, தேரட்டத்துறைத் தலைவர் திரு. தம்மண்ணு, தலைமை மருத்துவ அலுவலர் திருமதி எஸ். ராஜ்யலக்ஷ்மி, திருப்பதி ஆயுர்வேத கல்விரிமுதல்வர் திரு. எஸ். பி. தீக்ஷித் ஆகியோர் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஆயுர்வேத ஆசார்யா வைத்திய விஷாரதா டாக்டர். பிரபாகர் அவர்கள் மறைந்தது அடுத்து அவரது மனைவியார் டாக்டர். ஜோதி பிரபாகர் அவர்கள் தங்கனிடமிருந்து ஆயுர்வேதம் பற்றிய 49 நூல்களையும், பல இலட்சம் பெறுமான மருந்துகளையும், தி.தி.தேவஸ்தானத்திற்கு லவஸமாக வழங்கியுள்ளார். இம்மருந்துகளில் சில 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பேயே செய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மருந்துவதும் பத்தியினரின் மூதாதையினர் வெங்கடகிரி, பொப்பிரி, பீடாபுரம், நிஜாம், மைசூர் ஆகிய சமஸ்தானங்களில் அரசு வைத்தியர்களாகப் பணிபுரிந்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறையின் புதிய ஆணையரான திரு. ஆர். பார்த்தசாரதி அவர்கள் தி.தி.தே. பொறுப்பாண்மைக் குழுவின் அலுவல் சார்பு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அண்மையில் கர்னாடக மாநில தர்ம சாலாவின தர்மாதிகாரி ஸ்ரீ வீரேந்திர ஹெக்டே அவர்கள் திருமலைக்கு வருகை புரிந்து இறைவனைத் தரிசித்தார்.

திருமலைக் கோயில் பிரஸாதமான லட்டுகளைப் பெற யாததிரிகாசன நீண்டநேரம் காத்திருக்க நேருவதால் இதனைத் தவிர்த்திடும் வகையில் லட்டுகளை வழங்க டோக்கன முறையினை அமுலப்படுத்த தி.தி.தே. மேலாண்மைக்குறி வருவதாக தி.தி.தே. இணை செயலாட்சித் தலைவர் திரு. என். ரமேஷ்குமார் அவர்கள் திருமலையிலுள்ள பத்திரிகையாளர் கூட்டம் ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.

திருமலைக் கோயில் பேயிஷ்காரராக திரு. ஆர். ராகவேந்திரரால் அவர்கள் அண்மையில் மேலாண்மையால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ★

சந்தாதாரர்களுக்கு...

30-9-89—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸபதகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். 'ஆசிரியர்' ஸபதகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

46	554A	561	566	567	696	819	1962	1993	2011	3133	3140
6818	3190	3225	3226	3245	3285	3300	3302	3305	3307		
3310	3318	3321	3326	3333	3334	3336	3339	3340	3341		
3343	3344	3346	3348	3349	3350	3352	3369	3375	3376		
3277	3388	3389	3390	3393	3395	3403	3408	3469	4005		
4361	4445	4446	4447	4448	4449	4450	4451	4452	4453		
4454	4455	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	4463		
4464	4465	3468	4469	4570	4471	4472	4473	4474	4475		
4476	4477	4480	4482	4483	4690	4879					

“கண்ணன் பிறந்தான்—எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான்—இந்தக் காற்றையெட்டுத்திசையிலுங் கூறிடும் திண்ணமுடையான்—மணி வண்ணமுடையான்—உயர் தேவர் தலைவன் புனிமிசைத் தோன்றினான்”

என்று பகவான் கண்ணனாக உலகில் அவதாரம் செய்த செய்தியை மிக்க களிப்போடு பாடியுள்ளார். எங்கள் பொருளை நாட்டுப் புலவர் பெருமாளுகிய சுப்பிரமணிய பாரதியார்.

“எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான்” என்ற கவிஞர் வாசகத்தில்தான் எவ்

வளவு கனிவும், உரிமையும் பாசமும் தொக்கி நிற்கின்றன! நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், பெரியாழ்வார் ஸ்ரீஆண்டான் போன்றோரின் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்திக்கு நிகராகச் சொல்லக் கூடியது நம் தேசியக் கவி பாரதியாரின் கிருஷ்ண பக்தி. பாரதியாரின் மூப்பெரும் பாடல்களில் ஒன்றாகத் திகழ்வது கண்ணன் பாட்டு.

பாஞ்சாலி சபதத்திலும் கண்ணன் பெருமையை அதியற்புதமாகப் பாடியுள்ளார் கவிஞர்.

“வையகம் காத்திலுவாய்—கண்ணு!
மணிவண்ணு எளறன் மனக்கடரே
ஐய நின்றத மலரே—சரண்
ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி ஹரி!
என்றான்”

என்று கண்ணனைத் துதித்து பாஞ்சாலி துச்சாதனைத் துதில் உரிய வரும் போது பாடியுள்ளது நம் உள்ளத்தை நெகிழச் செய்து விடுகின்றதன்றோ!

சன்மிகுடை

கண்ணனும் கடவுளை இப்படி நம்பி தஞ்சமடைந்தோர் கைவிடப்பட்டதும் உண்டா?

“கண்ணபிரானுளால்—தம்பி
கழறிநிடக்கழறிநிடத் துணிபுதிதாய்
வண்ணப் பொற்றேலெனளாம்—அவை
வளர்ந்தன, வளர்ந்தன,
வளர்ந்தனவே”

துன்மார்க்கனது ஈனச் செய்கையிலிருந்து துருபதன் மகள் மானம், கண்ணன் அருளால் இப்படிக் காப்பாற்றப்படுவதைப் படிக்கும்போது நாமும் நம்மையறியாமல் அவனது அடியிணைகளை இறைஞ்சும்படி செய்து விடுகிறோர் கவி!

“கரு நிறங்கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன்” என்ற மஹா

விஷ்ணுவை பாடுகிறார் பாரதியார், இந்தக் கருமை நிற அண்ணலே கண்ணனாக அவதாரம் செய்திருார். ஸ்ரீ கண்ணனின் அவதார தினத்தையே ஸ்ரீ ஜெயந்தி என்று அன்புடன் அழைத்து களிப்புடன் ஆண்டு நோறும் கொண்டாடி வருகிறோம்.

இடைக்குலம்

ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியைப் போல கண்ணன் அரச குலத்தில பிறக்கவில்லை, சாமானிய இடைக்குலத்திலேயே பிறந்தான்.

“அறிவொன்றுமில்லாத ஆயுசுருவந்த உன தன்னைப் பிறவி பெறுந்தனை புண்ணியம் யாழுடையோம்”

என்று திருப்பாவையில் ஆய்குலம் செய்த புண்ணியத்தைப் பாடியுள்ளார் ஸ்ரீ ஆண்டார்.

“எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி” நான் என்றான்

“மாடு கன்று மேய்த்திலேன் மக்களை நான் காத்திலேன்”

என்று பாரதியார் “கண்ணன் என சேவகன்” என்று பாடலில் பாடியுள்ளதும் நாம் சிந்தித்தற்குரியது.

கண்ணனும் வெண்ணையும்

கண்ணனுக்கு வெண்ணை என்றால் மிகவும் பிரியம். அதை அவன் திருடியும் தின்றான். அதற்காக வசவுகளும் அடியும் பெற்றான் இதனாலேயே அவனுக்கு “நவந்த கிருஷ்ணன்” என்கிற பெயர் ஏற்பட்டது.

நவந்தம் என்றால் “காலைப் பசும பாலை உறை குத்தி, மாலையில் அதில் எடுக்கும் வெண்ணை” என்று பொருள். இதில் நெய் எப்படி வெண்ணையுக்குள் அடங்கியிருக்கிறதோ, அதே மாதிரி இதில் அநேக கருத்துக்கள் அடக்கம். அகனியில் ஆஹுதி செய்வதற்காகவே — நல்ல சுத்தமான நெய் கிடைப்பதற்காகவே பசு அவசியம் என்று கருதப்பட்டது.

பசு தரும் பால் சுத்த வெளுப்பு, அதைக் காய்ச்சி உறை குத்துவதால் அது தயிர் ஆகிறது. தயிருக்குள் மோர், வெண்ணெய், நெய் மூன்றும் அடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே பக்குவப்படுத்தி லுத்தான் காண முடியும் அது போல நம் முன்னேயுள்ள இறைவனைக் காண நல்ல பக்குவம் வேண்டும்.

தயிர்விறந்து வெண்ணையை உருட்டி எடுப்பது போல இறைவனைக் கடைந்தெடுக்க வேண்டுமென்ற இப்பரம் இரகசியத்தை உபதேசிக்கவே கண்ணன்கையில் மத்துக் கொண்டு தயிரையும் வெண்ணையையும் விரும்பினான் போலும்!

கிதையை உபதேசித்த கண்ணன் பசுக்களைப் போற்றுவதன் மூலம் நமக்கு எளில உபதேசிகக்கும் தத்துவம் வருமாறு:- பசு என்றால் ஒன்றும் அறியாத ஜீவன். சைவ சித்தாந்தத்தில் பதி, பசு, பாசம் இவைகளில் “பசு” மக்களையே குறிக்கிறது என பர். பசுக்களைப் பராமரித்து அவற்றின் பாலை எப்படிப் பயன்படுத்தி நல்ல பலனைப் பெறுகிறோமோ அது

போலவே உள்ளத்தைப் பண்படுத்தி இறைவன் அருளைப் பெற வேண்டும்.

பால் என்றால் உள்ளம். பக்தி என்னும் தீயில் அதைக் காய்ச்ச வேண்டும். சாந்தத்தைக் கொண்டு உறை குத்தித் தயிராகக் வேண்டும். விசாரம், ஏகாகர சிந்தை என்ற மந்தைக் கொண்டு தயிரைக் கடைந்தால் அருள் என்கிற வெண்ணை கிடைக்கும்.

இந்த வேதாந்த அர்த்தம் ஒருபுறமிருக்கட்டும். ஒவ்வொரு கோபியும் தன் வீட்டில் கண்ணன் வந்து வெண்ணை திருட வேண்டும் என்று விரும்புவாராம். தயிர் பபாணையைக் கவிழ்த்து, கொட்டிய தயிரில் காலை வைத்து கண்ணன் நடந்து போன அடிச்சுவடுகளைக் காட்டவே, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இழை கோவதில் கண்ணனின் அடிச்சுவடுகள் - வாசல் புறத்திலிருந்து உள்புறம் பூஜை அறை வரையில் போடப்படுகின்றன.

குழந்தையும் தெய்வமும்

“குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே” என்பார்கள். கண்ணனையும் முருகனையும் குழந்தை

தைப் பருவத்திலிருந்தே வழிபட்டவர்கள் தமிழர்கள். பெரியாழ்வார்களணைக் குழந்தைக் கடவுளாகவே போற்றி மகிழ்ந்தவர். இவ்விளம்பருவத்தில் அவனது அழகு, அவனைத் தாலாட்டுதல், அம்புவியை விளையாட அழைத்தல், கை கொட்டிச் சிரித்தல், தட்டுண்டு தடுமாறி நடத்தல் முதலியவைகளைக் கேட்போர் மனம் உருகும்படி பெரியாழ்வார் கவிதைகளில் பாடியிருக்கிறார்.

தெய்வ வரலாறுகளில் கிருஷ்ணன் ராதை இவர்களின் காதல் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. இவர்கள் இருவரும் நடத்திய நாட்டியம் “ராசக் கிரிட” என்பது. இந்நாட்டியத்தில் அமைந்த காதற் பாட்டுக்கள் மகாராஷ்டிர மொழியில் மிகப் பிரசித்தமானவை. இந்த ராதையைப் பற்றி வடநாட்டில்தான் அதிக பிரபலம். தென்னாட்டில் கண்ணனின் காதலுக்குரியவளானவள் நப்பிண்ணைப் பிராட்டி.

ஆண்டாள் மிக அருமையான காதற் பாட்டுக்களைப் பாடியிருக்கிறார். இக்காதற் கவிதைகளைப் பாடத் தொடங்கியவா பெரியாழ்வார் என்றே கூறவேண்டும். பெரியாழ்வாரும் ஆண்டாளும்தான் கண்ணன் சரித்திரம் தமிழ்நாட்டில் பரக்க வழங்குவதற்குக் காரணமானவர்கள்.

கண்ணனின் லீலைகள்

கண்ணனின் லீலைகள் குறித்து ஜயதேவர் “கீத கோவிந்தம்” என்ற ஒப்பற்ற செய்யுளைச் செய்திருக்கிறார். ராதா-கிருஷ்ண லீலைகள் சாதாரணமாகக் கருதும் சீர சுகத்தைப் பற்றியதல்ல: இறைவனுக்கும் உயிர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை இச்சரிதம் வெளிப்படுத்துகிறது.

கண்ணன் சரிதம் போல நம் மனதைக் கவரக் கூடிய வேறு சரிதம் எதுவும் இல்லை. நாம் அவனைத் தெய்வமாகத் தொழுகிறோம் என்றால் அவனிடம் தெய்வத் தன்மை முற்றிலும் விளங்குகிறது. அவனிடமுள்ள

தமிழே முருகன்

தமிழ் என்றும் இளமை மாருதது. முருகக் கடவுளும் என்றும் அகலாத இளமைக்காரன் என்றும் இளையான். தமிழ் வேறு, முருகன் வேறு இல்லை.

“ஷட் வக்த்ரம் த்வாதச பஜம்
அஷ்டாதச விலோசனம்
ரூபம் அங்கேருதம்
சுபம லோகா நாம”

உருவமில்லாத அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவன். ஆறுமுகங்கள் பன்னிரெண்டு தோள்கள் பதினெட்டுக் கண்கள் கொண்ட இந்த அருளுருவத்தை உலகம் உய்யும் பொருட்டு எடுத்துக் கொண்டான் என்பது இதன் பொருள்.

எனவே முருகவேளுடைய பதினெட்டுக் கண்களே போல் தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு என நின்றது.

முருகவேளுக்கு முகங்கள் 6

தமிழ் இனம் 6

வல்லினம் ஆறு, மெல்லினம் ஆறு, இடையினம் ஆறு.

முருகவேளுடைய திருக்கரத்தில் உள்ள வேல வேறு எந்த தெய்வத்திற்கும் இல்லாத சிறப்புடைய ஆயுதம். வேல் என்றே மக்கட்குப் பெயர் இடுவது மரபு. தங்கவேல், சுதிரவேல், வஜ்ஜிரவேல், முத்துவேல், சக்திவேல், சிங்காரவேல், வடிவேல, வெற்றிவேல் முதலிய பெயர்களை மக்களுக்கு இடுவதைக் காண்க. இவ்வாறு வேறு தேவர்களின் ஆயுதங்களின் நாமங்களை இடுவதில்லை.

வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத ஆயுதம் தமிழுக்கு உண்டு.

வேல் இச்சை, கிரியை, ஞானம் என்ற மூன்று தன்மையை உடையது. ஆயுதம் முன்று (ஃ) புள்ளிகளை உடையது.

முருகனுக்கு:

தமிழில் உள்ள.

தோள்கள் 12

எழுத்துக்கள் 12

கண்கள் 18

மெய் எழுத்துக்கள் 18

முகங்கள் 6

இன எழுத்துக்கள் 6

வேல் 1

ஆயுத எழுத்து 1

இத்தனை ஒற்றுமைகளால் முருகனே தமிழ், தமிழே முருகன் என உறுதியாக உணர்க.

—வாரியார்.

தொகுத்து அனுப்பியவர் திருமதி. கமலா மாரியப்பன்-கோவை.

குறைகள் மக்கள் இனத்திற்குரிய குறைகள். இக்குறைகளே நாம் அவனை அன்பு செய்யுமபடி நம்மைத் தூண்டுகின்றன.

“வெண்ணையை வைத்துக்கொண்டு நெய்க்கு அழுவார்களா?” என்று சொல்லுவார்கள். அவன் “உள்ளத்தில் உள்ளானபடி, அதை நாம் உணரவேண்டுமடி.” என்று கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை பாடியுள்ளது போல நாம் அந்த உண்மையை உணர வேண்டும்.

“கண்ணன் திருவடி எண்ணுக! மனமே தின்னம் அழியா வண்ணம் தருமே தருமே நிதியும் பெருமை புகழும் கருமா மேனிப் பெருமானிங்கே”

என்று மகாகவி பாரதியார் பாடியுள்ளபடி கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வத்தின் திருவடிகளை துதித்து வரலாறு நிதியும், பெருமையும், புகழும் பெற இந்த ஸ்ரீ ஜெயந்தி நாளை-கண்ணன் பிறந்த தினத்தை மகோற்சவமாகக் கொண்டுபோவோமாக!

ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நம :

பொதுமக்களுக்கு ஓர் அரிய நற்செய்தி

ஸ்ரீ காஞ்சி ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஹேயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், திருமுருக கிருபாணந்தவாரியார் மற்றும் பல மகான்கள் ஆகிய வழங்கிய நவசக்தி நிலையத்தாரால் உருவாக்கப்படும் பூஜைக்கு உரிய சாதனங்கள்.

வ.எண்.	யந்திரங்களின் பெயரும் அதன் பலன்களும்	விலை ரூ.பை.
1.	பூர்ண ஸ்ரீ சக்கர மகாமேரு பஞ்சுலோகம் அனைத்துத் தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது (மர பீடம் உட்பட) 6½ x 6½ செ. மீ. ரூ. 750/- 5 x 5 செ. மீ.	450-00
2.	ஸ்ரீ மகா கணபதி 8x8 செ. மீ. எந்தக் காரியமும் தடையின்றி நடக்க	130-00
3.	ஸ்ரீ சக்கரம் 8x8 செ.மீ. அனைத்து தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது	130-00
4.	ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகாயந்திரம் 24x24 செ. மீ. 300 ஆண்டுகளுக்கு லட்சுமி கடைச்சத்தை ஏற்படுத்தி நிலைத்திருக்கச் செய்யும்	1150-00
5.	சர்வ ஜன மன தன் ஆகர்ஷணம் ஸ்ரீ சாம்ராஜ்ய லட்சுமி ஸ்ரீ மகா சுதர்சனம் 16x48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து வியாபாரத்தில் விருத்தியடையவும் லட்சுமி கடைச்சம், பண வரவுக்கும், எதிரிகள் பொருமை இவைகளை நீக்கி கபிட்சத்தை உண்டாக்கும்	1750-00
6.	சர்வ ஜன மன தன் ஆகர்ஷணம் சாம்ராஜ்ய லட்சுமி ஸ்ரீ சுதர்சனம் 8x24 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்)	500-00
7.	சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரதியங்காரா, 16x48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்ந்து வியாபாரத்திலோ, வீட்டிலோ நவக்கிரக தோஷங்களை நீக்கி எதிரிகள் இல்லாமல் செய்யவும் பிஸ்னி, சூனியம், ஏவல்களை நீக்கி, லட்சுமி கடைச்சம் தரவல்லது.	1750-00
8.	சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரதியங்காரா 8x24 செ.மீ. (கோல்டு பிரேம்) மேற்கண்டபலனைத் தரவல்லது	500-00
9.	ராமணி ஒன்றின் விலை ரூ. 250/-, ரூ. 500/- இது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தும், சர்வ காரிய சித்தியும் சுகபோக பாக்கியங்களையும் தரவல்லது.	
10.	கண் திருஷ்டி ஒருபுறம், மறுபுறம் சுதர்சன டாலர். கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கி எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வல்லது.	70-00
11.	ஸ்ரீ சக்கரம் ஒருபுறம், மறுபுறம் ஸ்ரீ காமாட்சி டாலர். அம்பாள் கடைச்சத்தை ஏற்படுத்திச் சிரமங்களை நீக்க வல்லது.	70-00
12.	ஸ்ரீ காமாட்சி ஒருபுறம், மறுபுறம் தனுகர்ஷண டாலர். அம்பாள் கடைச்சமும், பொருள் வரவும் தரவல்லது.	70-00
13.	சௌடாம்பிகை மாங்கல்ய பாக்கிய டாலர். அம்பாள் கடைச்சமும், பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கவும், கணவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை உண்டாக்கவும் வல்லது.	70-00
14.	விவாகப்ராப்தி டாலர். தடைப்பட்டு வந்த திருமணம் தடையின்றி நடக்கும்	70-00
15.	ஸ்ரீ சக்கரம் லட்சுமி பீஜம் டாலர் அம்பாள் கடைச்சத்தை நிலைத்திருக்கச் செய்யவல்லது	70-00
16.	கண் திருஷ்டி படம் (கோல்டு பிரேம்) வீட்டிலும் வியாபாரத்திலும் வைப்பதால் கண் திருஷ்டி தொல்லைகளை நீக்கி விபத்துக்களைத் தடுத்துக் காப்பாற்ற வல்லது	70-00
17.	தத்தாத்ரேயர் யந்திரம் 12x12 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) கண் திருஷ்டி, பொருமை, துர்தேவதைகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கிக் காப்பாற்ற வல்லது	150-00
18.	தத்தாத்ரேயர், விக்ன கணபதி, மருதயசுரம் (சர்வ ஜெய யந்திரம்) 8x24 செ.மீ. இந்த மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து ஆகாயத்தில் செல்லும் விமானம் முதல் லாரி காா வரை கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் விபத்தைத் தவிர்க்கவல்லது.	500-00
19.	இன்னும் பலவிதமான டாலர்கள், மாலைகள் அனைத்தும் சுத்த வெள்ளியால் செய்யப்பட்டன. கோவில்களுக்கு வேண்டிய சகல யந்திரங்களும், கிராம தேவதைகளுக்குரிய சகல யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒன்றின் விலை ரூ. 105/- ஸ்பெஷல்: கோவிலில் ஜன ஆகர்ஷணம், தன் ஆகர்ஷணம் செய்யக்கூடிய யந்திரத்தில் விலை ரூ. 300/- வெளிநாட்டுக்கு 25% அதிகம். விலைப்பட்டியலுக்கு 0-50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட விவரத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். மேற்கண்ட யந்திரங்களின் பலன்களை ஓரளவுதான் பத்திரிகைகளில் தெரிவிக்க முடியும்.	

ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ முருகபூஷணம்

ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர், தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,

153, லாயட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்), கோபாலபுரம், சென்னை - 600086.

பேர்: கடை ... 472013

மர மேரு டிரங்கு வீடு: ... 861254

"கோகால் சமஸ்கால் கவிகோ பவக்ஷ"

கயை அருளிய கதாதர மூர்த்தி

திரு கே. நாகராஜன் — திருக்குணம்.

கயாசுரன் எனபவன் இறைவனைக் குறித்துக் கடுமையான தவம் இயற்றினான். அவனுடைய தேகத்திலிருந்து கிளம்பிய யோகாக்கிலி தேவர்களை வருத்தியது. அவர்கள் பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பரந்தாமனிடம் சென்று தங்களைக் காப்பாற்றும்படி வேண்டினர். விஷ்ணுவும் அவர்களுக்கு மனமிரங்கி அவர்களைக் காப்பதாக உறுதி கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டு அசுரன் இருக்கும் இடத்தை அடைந்தார். கணமுடித்தியானத்திலிருக்கும் அசுரனைப் பார்த்து, “அன்பே! நீ வேண்டுமதை அடையக்கூடிய காலம் வந்து விட்டது. உன் விருபத்தகை கேள், அப்படியே தருகிறேன்” என்றார். அசுரனே விஷ்ணுவை நமஸ்கரித்து, “பிரபோ, எல்லா புண்ணிய ஷேத் திரங்கையும் விடப் புனிதமானதாக என் உடல் இருக்க அருள் செய்ய வேண்டும்” என்று வேண்டினான். விஷ்ணுவும் அவ்வாறே அனுக்கிரகித்துவிட்டு தமது இருபபிடம் திரும்பினார்.

பின்னர் அசுரன் முவுலகமும் சென்று அங்குள்ளோர் அனைவரையும் தனக்குப் பணியுமாறு செய்தான். தேவர்கள் அவனைக் காணவே நடுங்கினார். பிரமன் தேவர்களை அழைத்துக் கொண்டு அசுர பயத்தை போக்குமாறு திருமாலிடம் வேண்டினார். விஷ்ணு பிரமனையே அசுரனிடம் சென்று புனித காரியத்திற்காக அவனுடைய உடலைத் தருமாறு யாசகம் கேட்கச் சொன்னார். பிரமனும் அசுரனிடம் வந்து அவனைச் சந்தித்தார். அசுரன் பிரமனை வரவேற்று உபசரித்து தன்னால் ஆசக்கூடிய காரியம் ஏதும் இருப்பின் தெரிவிக்குமாறு வேண்டினான். ‘கயனே, உன்னுடைய விட்டிலே உன்னுடைய விருந்தாளியாகத் தங்கியிருக்கும் நான் செய்யப்போகும் ஒரு

யாகக் காரியத்திற்குப் பாவம் ஏதுவும் தீண்ட முடியாத உன்னுடைய புனித உடலை எனக்குத் தர வேண்டும்’ என்று பிரமன் கேட்டார்.

கயாசுரன் அவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டு மிகவும் மகிழ்ந்து அவருடைய விருபத்திற்கு இனங்கியவனாய் அவருடைய பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினான். பிரமதேவன் அந்த கயாசுரனுடைய மனத்தை ஓட்டை எடுத்து அதையே ஹோமகுண்டமாகக் கொண்டு ஆராதனையை முடித்தார். வழிபாட்டை முடித்துக் கொண்டு அவர் புறப்படத் தயாராக இருக்கையில் ஸ்ரீ விஷ்ணு அங்கே தோன்றினார். அவர் பிரமனை நோக்கி, “நானமுகா, ஹோமத்தில் பூர்ணகுதியைச் செய்ய வேண்டாமா?” என்று கேட்டார். பிரமனும் அவ்வாறே பூர்ணகுதி செய்யும்போது அந்த கயாசுரனுடைய உடல் மெல்ல அசைந்து நகரத் தொடங்கியது. அப்போது மகாவிஷ்ணு தருமரைப் பார்த்து ஒரு பாரையைச் சுட்டிக் காட்டி, “நீங்கள் எல்லோருமாகக்கூடி இந்தப் பாரையைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். இதில் தெய்வீக சக்தி நிறைந்திருக்கிறது. என்னுடைய கதாயுத்தின் சக்தியும், அவ்விதமே மற்றவர்களுடைய ஆயுதங்களின் சக்தியும் இந்தப் பாரையில் இறங்கட்டும்” என்றார். அவ்வாறே தருமராஜனும் விஷ்ணுவும் சுட்டிக்காட்டிய அந்தப் பாரையைக் கையிலே ஏந்திக் கொண்டனர்.

தருமராஜனுக்கு தருமவதி என்ற அவருடைய மனைவியிடம் தருமவிரதை என்ற பெண் பிறந்தாள். பிரம்மாவின்னுடைய புத்திரரான மரீசி முனிவருக்கு அந்தப் பெண்ணை மணம் செய்து கொடுத்தார்கள். தம்பதிகள் இருவரும் மிகவும் அன்போடு

அந்நியானயமாக இருக்கும் நாளில், ஒரு நாள் மரீசி முனிவர் தர்ப்பையும் மலர்களும் கொண்டுவர வணம் சென்று வந்தார். திரும்பி வந்த போது அவர் மிகவும் களைப்புடன் காணப்பட்டார். மனைவியை அழைத்து, “பெண்ணே, என கால் களைப் பிடித்துவிடு” என்றார். தருமவிரதை கணவருடைய பாதங்கள அருகே அமர்ந்து அவருடைய சிரமம் நீங்கும் வகையில் கால்களைப் பிடித்து விட்டாள். அதன் சகத்திலே முனிவரும் களைபுரிகியவராய் அயர்ந்து தூங்கலானார். அவ்வமயம் பிரமன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அவரைக் கண்டதும் தருமவிரதைக்கு மிகவும் சங்கடமாய்ப் போய்விட்டது. பூதிக் கத்திக் நான் முகன் வந்திருக்கும் பொழுது கணவருக்குச் செய்து கொண்டிருக்கும் சிசுருஷையை நிறுத்திவிட்டு எழுந்து அவரை பூஜிப்பதென்றாய்? என்பதை நிச்சயிக்க முடியாமல் தின்றினான். கணவருடைய பணிகளை முடித்த பின்னரே அவள் மற்றவர்க்கு உபசாரம் செய்ய வேண்டும், அவ்விதம் செய்வதுதான் பத்தினிகளுக்கு உகந்த “பதிவிரதா தர்மம்” ஆகும். ஆயினும் அனைவருக்கும் முதல்வராகவும் கணவருடைய தகப்பனாராவும் விளங்கும் பிரமனுக்கு உபசாரம் செய்யாமல் அள்ளா இருக்க முடியவில்லை. ஆகவே அவள் எழுந்திருந்து மலர்ந்த முகத்தோடு பிரமனை வரவேற்று அவரைப் பலவாறு உபசரித்தாள்.

கண விழித்த மரீசி முனிவர் அங்கு நடந்தவற்றை யோக சக்தியால் அறிந்தார். தம்மால் ஏற்பட்ட காரியத்தில் முழு மனதோடு ஈடுபட்டிருந்த தருமவிரதை அதைப் பாதியிலே நிறுத்திவிட்டு எழுந்தது தவறு என அவருக்குப்பட்டது. ஆகவே மரீசி முனிவர் மிகுந்த கோபம்

கொண்டு அந்த தருமவிரதையை பாறையாகப்போகும்படிச் சபித்தார். கணவருடைய கோபத்தைக் கண்டு நடு நடுங்கிய தர்மவிரதை கண்ணீர் உகுத்தவளாய் அவருடைய பாதங்களிலே விழுந்து தன்னை மன்னிக்குமாறு வேண்டினாள். “பிரபோ, நான் குற்றமற்றவள். தங்களுடைய தகப்பனரைக் கௌரவிக் வேண்டும் என்ற எண்ணத்தாலேயே நான் பாதியில் எழுந்தேன். ஒரு குற்றமும் செய்யாத எனனை சபித்தது முறையாகுமா” என்று தன் உள்ளத்தை வேதனையைக் கூறி முறையிட்டாள். முனிவரோ சற்றும் அவருடைய முறையிட்ட ஏறபதாயில்லை. ஆகவே அவள் அவ்விதத்தை விட்டு வெளியேறி அக்னி தேவனைப் பிரித்தாள். தன் தனக்கு ஓர் இடம் பெற்று அங்கு ஆயிரம் வருடம் தவம் செய்தாள். முடிவில் அவள்முன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு தோன்றத் தன்னைப் பற்றியிருக்கும் சாபம் நீங்குமாறு அருள் புரிய வேண்டும் என்று தருமவிரதை கோரினாள்.

“பெண்ணே, மரிசி முனிவர் கொடுத்த சாபத்தை விலக்குவது என்பது முடியாது. அது நடந்தே தீரும். அவருடைய சாப்பப்படி நீயும் பாறையாவது உறுதி. ஆயினும் பாறையாகக் கிடக்கும் உன்னிடம் எங்களுக்கு அனுதாபம் எப்போதும் இருக்கும். பாறையாக இருக்கும் உன்னைக் கொண்டு கயாசுரனை இருக்கும் இடத்திலேயே கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கப் போகிறோன்” என்றார் மகாவிஷ்ணு. தருமவிரதை அதனைக் கேட்டதும் பெரிதும் மகிழ்வுற்று அவரை மீண்டும் பணிந்து கொண்டாள். “ஹே பரந்தாமா! தங்களுடைய அனுதாபம் என விஷயத்தில் எப்போதும் இருந்து வரும் என்பது உண்மையானால் தாங்களும், ருத்திரன், பிரமன் முதலானோரும் தங்கள் தேவமானுடன் பாறை யாகக் கிடக்கப்போகும் என மீது அமர்ந்து எல்லோருக்கும் அருள் பாலிக்கும் பாக்கியம் அருள வேண்டும்” என்றாள்.

அவள் கேட்ட வரத்தை அளித்தார் மகாவிஷ்ணு. பின்னர் கணவருடைய சாப்பப்படி தருமவிரதை பாறையானாள். பரந்தாமன் அந்தப் பாறையிலே அனைத்து தேவர்களுடைய சாள் வித்தியமும் இருக்குமாறு செய்தார் தருமராஜனைக் கொண்டு அந்தப் பாறையைப் பிடித்துக் கொள்ளச் செய்து நகர்ந்து செல்லும் அசுரனுடைய உடலினிமிது அந்தப் பாறையைக் கிடத்தச் செய்தாள். தருமவிரதையின் கோரிக்கைப்படி மும்புரத்திலும் தங்களுக்கு அந்தப் பாறையிலே ஓர் இருப்பிடம் ஏற்படுத்திக் கொண்டனர். இந்த நிலையிலும் அசுரன் உடல் பாறையோடு நகரத் தொடங்கியது. அதைக் கண்ட தேவர்கள் மிகவும் பயந்து விஷ்ணுவைச் சரண அடைந்தனர். விஷ்ணுவும் அப்போது அப்போது அங்கு “கதா தரமாத்மனியாக” எழுந்தருளி அனைவருக்கும் காட்சி தந்து அசுரனுடைய அசைவையும் தடுத்து நிறுத்தினாள்.

முன்னா ஒரு சமயம் கடன் என்ற அசுரன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் தேவர்களைப் பலவிதத்திலும் கொடுமைப்படுத்தினான். அதனால் சினம் கொண்ட மாதவன் அசுரனுடன் யுத்தம் செய்து அவனைக் கொன்றார். தேவதச்சகனிய விசுவகர்மா அந்தக் கதனுடைய எலும்பைக் கொண்டு தன் உடம் போன்ற ஓர் ஆயுதத்தைச் செய்து கோவிந்தனிடம் கொடுத்தார். அவரும் அதை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டார். பின்னர் தேவர்களுக்காக அசுரர்களுடன் போர் செய்ய நோந்த பல சமயம் களில் அவர் அந்த ஆயுதத்தால் எண்ணற்ற அசுரர்களை வதம் செய்தார். கடன் என்ற அசுரனுடைய எலும்பினால் செய்யப்பட்ட அந்த ஆயுதம் கதை எப்பெயரை அடைந்தது. கயாசுரனை அடக்க விஷ்ணு அந்தக் கதையை ஆயுதமாக ஏறதிக் காட்சி தந்து சூரனையும் அடக்கியதால் கதா தரமூர்த்தி என வழங்கப்பட்டார்.

உடல் அசைவற்றுப் போனதைக் கண்ட கயாசுரன் விஷ்ணுவைப்

பாத்து, “பிரபோ, என்னை ஏன் வஞ்சித்துவிட்டீர்கள்? என்னால் சிறிது கூட அசைய முடியவில்லையே ஏன்” என்று கேட்க, விஷ்ணு வான்வா அலனைப் பாத்து, “அசுரனே, வருந்தாதே ஓர் ஒப்பற்ற புனித காரியத்துக்காகவே உன்னை இவரு லதிரப் படுத்திடுகேன். நான்கள் முழுமுத்திகளும் எப்போதும் உன் சமீபத்திலேயே இருப்போம். இவ்வுலகிலே புண்ணிய ஸ்தலமாகத் திரை மேற்கொளுவதற்காக விதிக்கப் பட்டுள்ள இடங்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் உன்னுடைய தேகம் தவையுள்ள இந்த இடமான கயை மிகவும் புனிதமானதாக இருக்கக் நான்கள் அருள் செய்கிறோம். கயாசுரனாகிய நீ தங்கிய இந்த இடமே இன்று முதல்கயை என்ற புண்ணியத்தலமாக விளங்கட்டும். உன்விடத்திலே வந்து பித்ருக்களுக்குச் செய்கின்ற காமாவே பித்ருக்களுக்கு மிகவும் திருப்தியை கொடுப்பதோடு அவர்களுக்கு முக்கிய அளித்து என்னுடைய பரம்பதத்தில் என்றும் நீங்காமல் இருக்கின்ற சித்தியையும் அளிக்கும். பித்ருக்கள் உன்னிடத்திற்கு வந்து தங்களுக்கு அளிக்கப்படும் விசேஷங்களை ஆனந்தத்தோடு ஏற்பர்” என்று கூறி, மேலும் கூப்பினார். கயாசுரன் திரத்தில் நான் பித்ருக்களின் ருபத்தில் இருப்பேன். யார் ஒருவன்கயைக்குச் செல்லப் போகிறேன் என்று சொல்லியாததிரையைத் தொடங்கும் முன்னதாகவே அவருடைய இறந்துபோன மூதாதையர்கள் என்னுடைய சொர்க்கத்தை நோக்கி ஏறத்தொடங்கிவிடுவர்” என அனேக விதமானவரங்களைக் கொடுத்துத் தன்னுடைய வந்த தேவர்களை நோக்கி “நீங்கள் சூரிய சந்திரன் உள்ளவரை இந்தக் கேஷத்திரத்திற்கு வரும் யாத்ரீகர்களுக்கு இதன் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறி சிரமத்தாதி காரியங்களைச் செவ்வனே குறைவின்றி நடத்தி வைத்துக் கொண்டு அதனையே உங்கள் ஜீவனமாகவும் நடத்தக் கடவீர்கள்” என அவர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். அது முதல் அந்த பிரதேசம் கயாசுரன் பெயரைக் கொண்டே கயை என வழங்கலாயிற்று. விஷ்ணுவும் கயையை உண்டாக்கி அருளியதால் அங்கு கயை அருளிய கதா தரமூர்த்தியாக அருள் சாதிக்கிறார். ★

கருத்து ஒன்று கதை மூன்று

திரு. எம். எஸ். பிச்சுமணி,
சென்னை - 56.

முன்கொரு காலத்தில் ஜோதிபுரி மில் அரசு புரிந்து வந்த சுருண வானும், அவனது குருவான ஸோம தேவசர்மாவும் கால பலத்தால், தக்பிண பத்தி என்று அழைக்கக்கூடிய திருக்குறுங்குடியில் நம்பிச் சாமபர னாகவும், பிரம்மராட்சத்தாகவும் பிறக்கின்றனர்.

நம்பிச்சாமபரன் எப்போதும் திரு மாவின் எண்ணத்தோடு, பத்திப பாடல்களைப் பாடிக்கொண்டு அங் குள்ள திருக்கோவிலுக்குப் போய் வருகிறான்.

ஒரு சுகவடசு கார்த்திகை மாத ஏகாதசியன்று, நம்பிச்சாமபரன் திரு மாவின் திருக்கோவிலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான். அச்சமயம் பிரம்மராட்சத்தன் வழி மறைத்து, 'என் பிக்கு உன்னைச் சாப்பிடப் போகிறேன்' என்று பயமுறுத்துகிறது.

'நான் ஏகாதசி விரதம் இருந்து, திருமலைப்பற்றி பாடிப் பகதியோடு திருக்கோவிலுக்குச் சென்று கொண் டிருக்கிறேன். என்னை புசிப்பதால் உனக்குப் பசியும் நீங்காது. இருந் தாலும், உன பசியைத் தீர்க்க நான் ஓர் எண்ணம்கொண்டுள்ளேன். அதன் படி நான் விரைவில் திருக்கோவிலு சென்றுவிட்டு மீண்டும் உன்னிடமே வந்து சேருகிறேன். ஆகவே இப் போது என்னை வழிமறைக்காதே. பரந்தாமனைப் பாடி விரைவில் வந்து சேர்ந்தவுடன் என்னை நீ உனது ஆகாரமாகிக்கொள்' என்று உன் நம்பிச்சாமபரன்.

பிரம்மராட்சத்தன் பிடியிலிருந்து விடுபட்ட நம்பிச்சாமபரன், பிறப் பினால் தாழ்த்தப்பட்டவருப் பி ல வந்தபடியால் திருக்கோவிலுக்குள்

செல்லாமல், வெளியிலிருந்தே திரு மலை தனது பத்திப் பாடல்களால் கைசிக ராகத்தில் பாடிக்கொண்டு, 'திருமாலே நான் உன்னைப் பரிபூரண மாகக் காண முடியவில்லை. இன்று எனக்கு ஆயுளும் முடியப்போகிறது. பிரம்மராட்சத்தனும் என்னை உன் லாகிக்கச் சாப்பிட்டுவிட்டுப் போகிறான்' எனறெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

பகவான பகதவின் பகதியை மெச்சி, தனக்கு முன்னால் இருந்த கரு டாழ்வாரையும், துவஜஸ்தம்பத்தை யும் சற்று வடக்காக நகரச் செய்து, தன் பரிபூரண நிலையை நம்பிச்சாம் பரனுக்குக் காட்டி மகிழ்விக்கிறான். அன்று முதல் அவன் நம்பாடுவனாக, வலவன் உலகத்தில் பிரகாசித்து வரு கிறான்.

இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சியை நம் கண் முன் கொண்டு வந்து நிற்கச் செய்ய திருக்குறுங்குடி திருத்தவம் அனைவரையும் வரவேற்கிறது.

அத்திருத்தவத்தில் சுந்தர பரி பூரணனான திருமால் தனது பகத் தனாகாக, தன் முன்னால் நின்ற கரு டாழ்வாரையும், துவஜஸ்தம்பத்தையும் சற்று வடக்காக நகரச் செய்த காட்சியையும் கண்டு மகிழ்வான்.

சோழ மண்டலத்தில சிதம்பரத் தைச் சேர்ந்த வைதிகா ஒருவரிடம் நந்தன் என்ற ஹரிஜன் வகுப்பைச் சேர்ந்த சிவ பக்தன் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு வெகு நாட்களாக சிவனைக் கண்டு தரிசிக்க வேண்டும் என்ற உன்னத ஆவல் மனத்தில் இருந்து கொண்டே யிருந்தது.

ஒரு சமயம் இந்த எண்ணத்தை தனது பண்ணையாரிடம் தெரிவித் தான் நந்தன்.

பண்ணையார் மிகவும் கோபத்தோடு 'இப்போது விவசாய நேரம். உனக் கேன் சிவ பகதி வேண்டுகிட்டு. நீ எங்கும் போக வேண்டாம்' என்று கோபித்துக் கொண்டான்.

மிகுந்த வேதனையோடு நந்தன் வீடு திரும்பினான். ஒன்றும் புரியாமல் சிவ பெருமானின் நினைவாகவே படுத்து உறங்கிவிட்டான்.

மறு நாள் காலை தனது விவசாய வேலைகளைக் கவனிக்கும் பொருட்டு வேதியரின கழனிக்குச் சென்றான். வேதியரின் வயலில் அறுவடையாகும் நிலையில் பயிர்கள் காணப்பட்டன. இதைச் சொல்ல வேதியரிடம் புறப் பட்டு வந்தான் நந்தன். ஆவனூடன் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்ட வேதி யரும் நந்தனை சிவ தரிசனம் செய்ய அனுப்பிவைத்தான்.

மகிழ்ச்சியுடன் நந்தன் திருப்பங்குர் திருக்கோவில் முன் வந்து நின்றான். சிவபெருமானைக் காண உள்ளம் உருகி வேண்டி நின்றான்.

ஹரிஜன் வகுப்பைச் சேர்ந்தபடி யால் நந்தன் திருக்கோவிலுக்குள் செல்ல முடியாமல் இருந்தது. பகத் தனிலே அறிந்த சிவபெருமான், தன் முன் வழிமறைத்து நின்ற நந்தியைச் சற்று விலகியிருக்கச் செய்து நந்தனுக்குத் தனது பரிபூரண நிலையை காட்டி மகிழச் செய்தான்.

இந்த உன்னத நிலையை - அன்று நந்தனுக்கு விலகிய நந்தியோடு காட்சியளிக்கும் சிவபெருமானை - திருப்பங்குர் திருத்தலத்தில் இன்றும் பார்க்கலாம்.

தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கோயில், திருச்சூரூர்

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலம்

5-00 முதல் 5-30 வரை—சுப்ரபாதம்	
5-30 ,, 6-00 ,, —ஸுகல்நரம அர்ச்சனை ரூ. 6-00	
(நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவா)	
6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி—முதல்மணி	
6-30 ,, 11-30 மதியம்—ஸர்வதரிசனம்	
11-30 ,, 12-30 ,, —சுத்தி, 2-வது மணி	
12-00 ,, 6-00 மாலை—ஸர்வதரிசனம்	
6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி, 3-வது மணி	
6-30 ,, 9-15 இரவு—ஸர்வதரிசனம்	
9-15 ,, 9-30 ,, —சுத்தி, ஏகாந்தசேவை	

காலம்

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி	
இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)	
9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேக தரிசனம்	
(ரூ. 2/- நபர் ஒருவருக்கு)	

ஆரஜிதக கட்டண விவரங்கள்

1 தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 5/- (நபர் ஒருவர்க்கு)

ஆர்ஜித நைவேத்தியங்கள்

ஆர்ஜித சேவைகள்

(அ) பொங்கல் ,, ரூ. 110/-	(அ) திருச்சி உற்சவம் ரூ. 63-00
(ஆ) புனியோரை ,, ரூ. 100/-	(ஆ) யானை வாகனம் ரூ. 82-00
(இ) தத்யோதனம் ,, ரூ. 75/-	(இ) தோலோற்சவம் ரூ. 160/-
(ஈ) கேலரிபாத ,, ரூ. 180/-	(ஈ) வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்)
(உ) சர்க்கரைப் பொங்கல் ,, ரூ. 135/-	(ஈ) திருப்பாவாடை ரூ. 2000/-
	(கிருஷ்ணஸ்தர்க்கு 5 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிடாலா கொடுக்கப்படும்)
(ஊ) தோசை ,, ரூ. 300/-	(அர்ச்சனை(அஷ்டோத்ரம்)செய்ய
(எ) ஸாகரபாத ,, ரூ. 150/-	விரும்பும் பகதர்கள் அதற்கான
(ஏ) ஸீரா ,, ரூ. 300/-	ரூ. 1-50க்கான டிக்கெட்டினைக் கோயிலிலேயே வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதுபோது பகதரின் பெயரும், கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்)

* திருப்பதியிலிருந்து 5 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள திருச்சூரூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

திருநள்ளாறு என்ற தலமானது சப்தவிடத் தலங்களில் ஒன்று அங்கு தாபாரணயேசுவரா தீதயவாசம் செய்து வருகிறார். அவருக்கு ஒரு இடையன் தினமும் பால கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான். இடையன் கொடுத்த வந்த பாலைத் தன் வீட்டிற்குத் தினமும், கோவில் கணக்குப் பிள்ளை எடுத்துக் கொண்டு போய் விடுவான். கணக்கையும் திருக்கோவில் கணக்கிலேயே எழுதி வந்தான்.

பிறகு கோவிலுக்குக் கொடுத்தது கொண்டிருந்த பாலைத் தனது விட்டிலேயே கொடுத்து விடுமபடி பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்தான்.

இடையன் மிகவும் மனம் நொந்து ஈசனிடம் முறையிட்டான்.

ஈசன கணக்குப்பிள்ளையின் தலையைக் கொய்ய தனது சூலத்தை எறிந்தபோது, தன் எதிரிலிருந்த பவிடம் மண்டபத்தின் பக்கமாகச் சற்று விலகிச் சூலம் செல்ல வழி விட்டது.

தனது பக்தனுக்காக, பொய்கணக்கு எழுதி வந்த கணக்குப்பிள்ளையைத் தண்டிக்க பவிடம் விலகுகிறது.

எனவே பகதர்களுக்காக, பரந்தாமனும் சிவபெருமானும், தன் முன் இருந்த கருடாழ்வார, தவஜ்ஜைதம்பம், நந்தி, பவிடம் போன்றவற்றை மாற்றியமைத்து, ஓர் உன்னத நிலையை எடுத்துக் காட்டி மகிழ்ச்சியுடனாக.

இந்த உன்னத நிலையைத் திருக்குருங்குடியிலும், திருப்பங்குளிலும், திருநள்ளாற்றிலும் இன்றும் காணலாம்.

இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் உண்மையான பக்தனுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள நெருங்கிய தொடர்பின் விளக்கிக் கூறவே நடைபெற்றன.

குருமகிமை

“வையத்துள வாழ்வாங்கு
வாழ்பவன-வானுரையும
தெய்வத்துள வைக்கப்படும்”

—என்பது குறள்வாக்கு.

பிரிவி எடுத்தப் பயன அனைவராலும் போற்றமுதற்குரிய நெறிமுறைகளினை படி நல்வாழ்வு வாழ்ந், வானோரும போற்றும் பேறுபெற்ற மகன்கள பவர். “கருவிலே திருவுடையராத வின” அவர்கள் பிறவிப் பயன் பெருமை உடைத்ததாகிறது. தகை சார்ந்த பெரியோர்களில் சம்பகாலத்தில் இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து ஜீவன் முகதர்களானவர் பகவான் ஸ்ரீரமணர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர், ராமலிங்க அடிகளார ஆகியோர்.

அஞ்ஞான இருளை அகற்றுப் பவா குரு. அஞ்ஞானத்தால் தத்தளித்ததுக்கொண்டிருக்கும் நமது மனதைத் தெளிவு படுத்துபவர் யாரோ அவரே குரு.

“தயான மூலம் குரோர்முர்த்தி
பூரா மூலம் குரோர்பதம்
மந்த்ரமூலம் குரோர் வாக்கியம்
மோக்யமூலம் குரோர கருபா”

தியானத்துக்கு ஆரம்ப இடம் குருவின வடிவம். பூனாை ஆதாரமாக இருப்பது குருவின் திருவடிகள். மந்திரத்தின் வடிவமாக இருப்பது குருவின் வாக்கு. முக்திகு வேராக இருப்பது குருவின் பரமநிருபை. எனவே குருவே சிறந்தவர் என்று நம் ஆன்மேற்கள் அறுதியிட்டுக் கூறியிருக்கிறார்கள். அவரன்றி உயிர்களுக்கு உய்யும் வழி கிடையாது. குருநுபம் ஈசனின் ரூபத்தை விட மேலானது என்று சொல்வார்கள் “ஆசார்ய தேவோ பவ”

தென் திசை நோக்கி அமர்ந்தவராக மோனதவம் ருயற்றியவாறு சினைமுத்திரை காட்டி, தம் திருவடிகளில் வயப்பட்டு அமர்ந்திருக்கும் சனகாதி முனிவர்கள் அவரைக் கண்ணால் கண்ட மாத்திரத்திலேயே ஞான விளக்கம் பெற்று விடுகின்றனர்.

அந்த தட்சிணமூர்த்தியின் அவதாரமாக விளங்கும் பகவான் ஸ்ரீரமணர் திருச்சுழியில் பிறந்து, மதுரையில் வளர்ந்து அருணாசலம் என்ற பெயரைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆன்மிக ஒளி பெற்று, தாம் நாடிய அருணாசலத்திற்கே சென்று தவயிப்பற்றி உலகோ உய்ய வழிகாட்டியவர்.

அதே திருவண்ணாமலைில் சிறந்த சத்புருஷராக அவரது காலத்திலேயே

**நீடு. ஜி. ஆர். கப்பிரமணியன்,
மதுரை.**

வசித்தவர் ஸ்ரீசேஷாததி சுவாமிகள். இப்படி பல தவசிரேஷ்டர்கள் பிறந்த நாடு நமது நாடு சிறந்த அத்தைத் தத்துவத்தை எடுத்துரைத்து அத்வைத குருவாக போற்றப்பட்டவர் ஆதிசங்கரா. இந்த மகான்களோடு போற்றமுதற்குரிய வராக, “இமய ஜோதியாக” இருந்து இன்றும்களின் இதயங்களில் “இதய ஜோதி”யாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் சுவாமி சிவானந்தா கண்ணன். கைதயிலே சொன்ன படி வாழ்ந்துகாட்டிய வள்ளல் என்று அவர் போற்றப்படுகிறார்.

ராமகிருஷ்ணர், ரமணர் போன்ற உத்தம புருஷர்களைப் போல சொல்லிய சொல்லியாவது வாழ்ந்த தவசிரேஷ்டரான இம்மகான் உயாருலச் செம்மலான அப்பய்ய தீட்சிதர் பரம்

பரையில் வந்த வெங்கு ஐயருக்கும், பார்வதி அம்மானுக்கும் 1887-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8-ம் தேதி தரணி போற்றும் பரணி நட்சத்திரத்தில் நெல்லை மாவட்டம் பத்தமடையில் திரு அவதாரம் செய்தார்.

அன்பே உருவானவர்

புள்ளைப் பிரபு ததிவிருந்தே அனபுருவாகத் திகழ்ந்தவர். “காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி” என்று பாரதியார் பாடியது போல “அனைவரும் சமம்” என்ற சமதிருஷ்டியோடு வாழ்ந்தவர். தமக்கு அன்னை அளித்த தின்பண்டங்களைக் காக்கை, குருவி, அணில் முதலானவற்றுக்குப் போட்டு அவை உண்டு மகிழ்வதைக் கண்டு தானும் மகிழ்ந்தார். “எல்லா மனிதரிடத்தும், எல்லா உயிரினிடத்தும் நானே உறைகின்றேன்” என்று கண்ணன் கூறியபடி அவ்வரையும் ஒன்று போலவே நேசித்தார்.

“வினையும் பயிர் முனையிலே” என்பார்கள். அது போல சுவாமி விவேகானந்தர் போன்று சிறு பிரபாயம் முதலே படிப்பிலும் சரி, வினையாட்டிலும் சரி, தலைமைத் தாங்கும் தகுதியிலும் சரி தனித் தன்மை பெற்றுத் திகழ்ந்தார். பின்னா ஆசிரமத்தை அமைத்து அதன் தலைமைப் பதவியை ஏற்ற போது இந்தத் தலைமை தாங்கும் தனித்தன்மை சிறப்பாக விளங்கியதைக் காணலாம். தவத்திருக்கோலத்தில் தம்மை நாடி வந்த அனைவருக்கும் அருள்மாறி பொழிந்த பெருநதகையாளர் அவர்.

தொன்னுள்ளம்

எளியோருக்குத் தொண்டு செய்வதுதான் உண்மையான கடவுள் தொண்டாகும் என்பார் காந்திஜி. “ஏழைகளிடம் தெய்வத்தைப் பார்.

படிக்காத பாமரமக்களும் உன் தெய்வமாக விளங்கட்டும்' என்று விவேகானந்தர் கூறுவார்.

“தொண்டன், தொண்டன், தொண்டன் சட்கோபன்” என்று திருவாய் மலாந்தருளினா நம்மாழ்வார். அதே பாங்கில் தொண்டே மூச்சாக வாழ்ந்தவா நமதுகுருதேவர் அவர் ஒரு டாக்டராக இருந்ததால் உடல் பிணிகு மருந்து கொடுத்ததுடன், உள்ளப்பிணி தீராகவும் உதவி அருளினார்.

பொதுநலத் தொண்டருடன் ஆவ மீகத் தொண்டையும் செய்து வந்தார். ராமாயணம், மகாபாரதம், உபநிஷதங்கள் முதலான இந்தத் நூல்களில் கண்டுள்ள அரிய வேதாந்த கருத்துக்களை அணைவரும் எளிதில் புரிந்துகொண்டு பயனடையுமாறு எளிய ஆங்கிலத்தில் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

“பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன னெஞ்சே” என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கிணங்க, “இன்னு செய்தாரை ஒழிக்க இனியவே செய்து” பெருமகனா அவர். “ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மறு கன்னத்தையும் காட்டு” என்று ஏசுபிரான் கூறியபடி, தன்னைத் தாக்கவந்தவனையும் மன்னித்து அருளினார்.

ஒரு சமயம் ரிஷிகேஷ் ஆஸரமத்தில் சுவாமிகளை கோவீர்த்தன என்பான் ஒரு வன் கோடரி கொண்டு தாக்க வந்தான் அன்றைக்கு வழக்கத்திற்கு விரோதமாக சுவாமிகள் தலைப்பாகை அணிந்திருந்தார். கோடரி கொண்டு கோவீர்த்தன் தாக்கிய போது, கோடரி தனியாகவும், காம்பு தனியாகவும் தெறித்து விழுந்தது. அதற்குள் சீடர்கள் பதைக்க ஓடிவந்து கோவீர்த்தனைத் தண்டிக்க முற்பட்டனர்.

உடனே குருதேவர் அவர்களைப் பார்த்து “எனக்கு ஒன்றும் நேரவில்லையே, ஆண்டவன் அருளால் நான் செளகரியமாக இருக்கிறேன். அவனை ஒன்றும் செய்யாமல் போக விடுங்

மிராட்சிணம்

பொதுவாக பிரதட்சிணம் செய்பவர்கள் முக்கியமாகக் கடைபிடிக்க வேண்டியன :

பிரதட்சிணம் செய்ய ஆரம்பித்ததும் எடுத்து வைத்த காலுக்குள்ளேயே அடுத்த காலை வைக்க வேண்டும். பிரசவிக்கும் தருவாயில் இருக்கும் பெண்மணி தலையில் எண்ணை குடத்துடன் தன்மாமல நடந்தால் எப்படி நடப்பாளோ அதேபோல செய்ய வேண்டும். காரணம் என்ன தெரியுமா? இதுதான்.

மனம், பிரதட்சிணம் செய்யும்போது தெய்வத்துடன் ஒன்ற வேண்டும். அமைதியாக அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து தோத்திரங்களைச் சொல்லிக் கொண்டு நடப்பதால் உடல், மனம் இரண்டும் இலேசான உணர்வு பெறும். இப்படி இல்லாத வெறும் ஓட்ட நடையினால் பயன ஏதும் இல்லை.

‘உபாசனை வழி காட்டி’ என்ற நூலில் இருந்து தொகுத்தவர்—
திருமதி. கமலா மாறியப்பன், கோயமுத்தூர்.

கள்” என்று அன்புடன் கூறிக்கோவிந்தனை மன்னித்து விட்டார். அவள் பின்னர் தனது தவறுக்கு வருந்துகிறாள். “இவ்வாறு செய்தாரை ஒழிக்க இனியவே செய்து” பெருமகனா அவர். “ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மறு கன்னத்தையும் காட்டு” என்று ஏசுபிரான் கூறியபடி, தன்னைத் தாக்கவந்தவனையும் மன்னித்து அருளினார்.

“பிறர் உனக்கு இழைத்த தீமைகளை மறந்து மன்னித்து விடு. உன்னை வெறுப்பவர்களுக்கும் நேசி” என்று போதித்தவா குருதேவர். தாம் சொன்னபடி தமமைக்கொல்ல வந்தவனையும் மன்னித்தருளினார்.

குழந்தைகளைக் கூட அன்புடன் “வாருங்கள்” என்றுதான் கூப்பிடுவார். தோட்டியைக் கண்டாலும், “ஆயியே மகராஜ” என்று அழைப்பார். இந்த அளவுக்கு யாரிடமுமே பேதமின்றி பழகுவார்.

“அன்பர் பணி செய்ய எனை ஆளாக்கினீட்டால் இப்ப நிலை தானே வந்ததெய்யும் யாராபரமே.

எனும் தாயுமானவா கூற்றுக்கு ஒரு அனுபவ மூன்றுதாரணமாக அவர் விளங்கினார்.

ஒருமை உணர்வு

சுவாமி விவானந்தா எல்லோரையும் சமதிருஷ்டியோடு பாராதார் முடனையும், மூக்கனையும், சாதுவையும் ஒன்றாகவே நேசித்தார்.

“ஒத்தாகும், உயர்ந்தாகும், தாழ்ந்தாகும் ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும்

என்று வேண்டியவர் அடியாளார அந்தக் கருணை உள்ளம் படைத்தவா விவானந்தர் அவருடைய பரம கருணையை அனுபவித்தவர்கள் பலர் அவரது ரிஷிகேஷ் ஆஸரமத்திலு கிறித்துவா, முகமதியர், பாலி, சீனர், ஹிந்து இப்படி பலதரப்பட்டவர்களும் வந்து அவரை வணங்கி ஆசிபெற்றாருச் சென்றுள்ளனர்.

‘தீராத வியாதி தீர்ந்தது’ எனக்கு உங்கள் அருளால் நன்மை விளைந்தது. ‘பெண்ணுக்குத் திருமணம் நடந்தது’ என்று சுவாமிகளிடம் இப்படிப் பலர் கூறியிருக்கிறார்கள். “அப்படியா! நான் ஒன்றும் செய்யவில்லையே. எல்

லாம ஆண்டவன் அருள்” என்று புன்முறுவல் பூத்தவாறே சொல்லி அவர்கள் கூறும் சக்தி எதுவும் தமக்கு இல்லை என மறுத்துவிடுவார்.

குருவருள்

ஒரு முறை ராமகிருஷ்ணரிடம் ஒரு ஏழை வந்தது, “ஆண்டவனே நான் சாகின்ற காலத்தில் என்னரு கில நீங்கள் இருக்க வேண்டும்” என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டான். அது போலவே பகவானும் வாக்குக் கொடுத்தார். அவன் மரணத் தருவாயில் பூர்வராமகிருஷ்ணரின் தரிசனம் அவனுக்கு கிடைத்தது “ஐயனே! வந்து விட்டார்களா!” என்று மகிழ்ச்சி யுடன் அவன் கேட்ட அடுத்த விருடி அவன் உயிர் பிரிந்தது.

ஆதிசங்கரரிடம் சநந்தனா என்ற சீடர் ஒருவா இருந்தார். மற்ற சீடர்களுக்கு இவருக்கு என்ன பதரியும் என்று அகநதையுற்றிருந்தனர். சநந்தனரின் அருமை, பெருமைகளை அவர் களுக்கு உணர்த்த சங்கரர் திருவுளம் கொண்டார்.

ஒரு நாள் சங்கரா கங்கையின் இக் கரையில் அமர்ந்து உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்தார். மறு கரையில் அவரது வஸ்திரங்களை உலர்த்தி எடுத்துக் கொண்டிருந்த சநந்தனரிடம் திடீரென “சநந்தனா வா, நான் கடடியிருந்த வஸ்திரம் ஈரமாகி விட்டது. விறைவில் காயந்த வஸ்திரத்தை எடு உவா” என்று சங்கரா பணித்தார். சநந்தனர் எதையும் யோசியாமல், குரு தம்மை அழைக்கின்றார், உடனே அக்கரைக்குப் போக வேண்டும் என்ற ஒரே சிந்தனையுடன் விடுவிடுவென கங்கை ஆற்றில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டார். கங்கையில் அவர் பாதுகாளை அடுத்தடுத்து தாங்கிக் கொள்ள தாமரை மலர்கள் முளைத்தன. தாமரை இதழ்களினிடையே அவர் நடந்து சென்றதால்தான் அவருக்கு பதம்பாதா என்ற பெயர் வந்தது.

குருவின் அருளால் அவர் கங்கையைக் கடந்து செல்ல முடிந்தது

சேஷாத்நிரி சுவாமினி ப. 5, ர் ஒருவர். அவர் ஒரு வியாபாரி. அவர் திருநெல்வேலியிலிருந்து பஸ்ஸில் மதுரை வந்து கொண்டிருந்த போது, அவர் வந்த பஸ் விபத்துக்குள்ளாகி பஸ் டிரைவர் உள்பட சிலர் உயிர் இழக்க நேரிட்டது. விபத்துக்கு முன்பு திடீரென தன்னை யாரோ “குதி, குதி” என்று சொல்வது போல உணர்ந்து கீழே குதித்துவிட்டார். அவர் வைத்திருந்த மணிப்பாஸ், கைக் கடிக்காரம் முதலானவை காணாமல் போய்விட்டன. இனி மதுரைக்கு எப்படி போவது என்று திகைத்து நிற்கையில் அந்த வழியே ஐயப்ப பகதர்கள் சிலர் ஒரு வேனில் வந்து கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் அவருக்கு உதவி செய்து மதுரைக்குத் தங்களுடனே இலட்சமாக ஏற்றி வந்தனர். குருவின் அருளால்தான் பத்திரமாக உயிர் பிழைத்து வந்து சேர்ந்ததை எண்ணி எண்ணி அவர் மனம் நெகிழ்ந்தார்.

அதே போல சுவாமி சிவானந்தரும் பலருக்கு உதவி உள்ளார். ஒருசமயம் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு பெண் அருந்த இருந்த பாலில் விஷம் கலந்திருப்பதை உணர்த்தி அவரைக் காப்பாற்றினார் அவகாபாத்தில் ஒரு பெண்ணின் சேலையில் தீப்பற்றியதை உணர்த்தி அவரைக் காப்பாற்றினார் இப்படி மகான்களின் வாழ்வில் பல அற்புதங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன

அருளுரைகள்

“முகமே ராம, காமே காம்” என்று வாயில் ராம நாமத்தைச் சொல்லிக் கொண்டே உனது செயலைச் செய்து முடி” என்று உபதேசித்தார். அவர் அன்பாக்குக்கு அறிவுரைகள் கூறிய விதமே அலாதிவானது. பல அரிய கருத்துக்களைச் சொல்லிக் கொண்டே வரும் போது, இடையிடையே ராம நாமத்தை யும் இணைத்து அனைவரையும் சொல்லும்

படிக்கூறுவார். எளிய முறையில் நல்ல பல கருத்துக்களைக் கூறி அனைவரும் உயர்மானம் வழிகாட்டிய உத்தம சீலர் சுவாமி சிவானந்தர்.

வைகுந்தம்

குடும்பத்தை வைகுண்டமாகக் வழிகூறியவர். “Go to Vaikunta” என்று அவர் சொல்லவில்லை. அப்படிச் சொல்லியிருந்தால் அதன் பொருளே வேறு. ஆனால் “Bring Vaikunta to your House” என்று கூறுவார் நம் வீட்டையே வைகுண்டமாக்கலாம். எப்படி? கணவனும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் உணர்ந்து, நேசித்து எப்போதும் இறை உணர்வோடு ‘யாவும் அவன் செயல் அவன் சித்தப்படியே எல்லாம் நடக்கும்’ என்ற நம்பிக்கையோடு அமைதியாக வாழ முற்பட்டால் அந்த வீடு நிச்சயமாக ஸ்வர்க்கமாக மாறி மாறிவிடும்.

LOVE, SERVE, GIVE, MEDITATE,
REALISE
BE GOOD, DO GOOD, BE KIND,
BE COMPASSIONATE

என்று அவர் நமக்கு போதிக்கும் கருத்துக்கள் எவ்வளவு எளிமையாக மனதில் பதியுமாறு அமைந்துள்ளது பாருங்கள்.

அவர் வாழ்ந்த காலத்தைப் போலவே, ‘எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பது’ அல்லாமல் வேறொன்றறியேன பராபரமே” என்று அனைவரும் ஆனந்தமாக வாழ வேண்டி இன்றும் சூட்சும உருவில் இருந்து கொண்டு தம்மை நாடிவரும் பக்தாளுக்கு அருளபாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

குரு பிரம்மா; குரு விஷ்ணு;
குரு தேவோ மகேஸ்வர;
குரு சாட்சாத் பரமம்: -ஓமத்தலத் தலமை ஸ்ரீ குரவே நம:

திருமலையில் தங்கு வசதிகளுக்கான நன்கொடைத் திட்டம்

கலியுக வைகுண்ட மெனக கருதப்படும் திருமலையில் நிறைவண்ணம் அருள புரியும் வேங்கட வணிக் காண நாட்டின் பல முனைகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் திருமலைக்கு நாஸ்தோரம் வருகை புரிகின்றனர். அவர்கள் திருமலையில் தங்குவதற்கென்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் பல தாம் சத்திரங்களையும், குடில்கள், விருந்தினர் விடுதிகள் போன்ற பல தங்கு வசதி கட்டிடங்களையும் கட்டியுள்ளது வருகை புரியும் யாத்திரிகர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருவதை மனதிற்கொண்டு மேலும் தற்போது உள்ள விருந்தினர் விடுதி, குடில்களின் மீடல் பொதுமக்களின் நன்கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் மற்றுமொரு தளத்தினைக் கட்டுவதென்று மேலாண்மை முடிவெடுத்துள்ளது. யாத்திரிகர்/பக்தர்களுக்குத் தொண்டு புரிந்திடும் ஓர் அறிய வாய்ப்பாக இரக்கமனமிகக் பொதுமக்கள் அல்லது தனியார் நிறுவனம் அல்லது அறக்குழு ஆகியன இத்திட்டத்தினைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் என நம்புகிறோம்.

முதல தளம் .

ஆழ்வார் ஏரி, மங்களபாவி, சங்குமிட்டா, சேஷாதரிநகர், அஞ்சநாத்ரி, கருடாத்ரிநகர் ஆகிய காட்டேஜ்களின் ஏ மற்றும் பி பகுதிகளின் மேலகட்டப்பட்டு வரும் 'ஓ' மற்றும் 'டி' பகுதிகள், 872 முதல 1012 சதுர அடி பரப்பளவாக இப்பகுதிகள் அமையும். இவ்வொரு பகுதிகும் வழங்கவேண்டிய நன்கொடைத் தொகை ரூ. 1, 50 இலட்சமாகும்.

ராம பகீச்சா விருந்தினர் விடுதிகள் .

ஒவ்வொரு தளத்திலும் 50 அறைத்தொகுதிகள் வீதம் மூன்று தளங்களைக்கொண்ட மூன்று விருந்தினர் விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 166 அறைத்தொகுதிகள் நன்கொடையாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டன. 44.5 சதுர மீட்டா பரப்பளவு இவ்அறைத்தொகுதிகளான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 60,000 ஆகும்.

ஸப்தகிரி சத்திரங்கள் :

இச்சத்திரக்கட்டிடம் 9 தொகுதியினைக் கொண்ட 954 அறைகளுடன் விளங்கும். இவற்றில் 943 அறைகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்படும். $1 \times 12'4''$ அளவில் இவ்வறைகள் விளங்கும் இவ்அறைக்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 40,000 ஆகும்.

2-வது விருந்தினர் விடுதி :

சேஷாத்ரி நகரில் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதியில் உள்ள இரண்டு தளங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள 26 அறைத் தொகுதிகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்படும். 1.20 மீ \times 1.20 மீ பரப்பளவில் இவ்வறைத் தொகுதிகள் விளங்கும். இவ் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதிக் கட்டிடத்திற்காக வோ அல்லது தளம் முழுமைக்கோ நன்கொடை பெற மேலாண்மை விழைகின்றது. விடுதி கட்டிடத்திற்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 26 இலட்சமாகும்.

மேற்கூறிய இத்தங்கு வசதி கட்டிடங்களுக்கான நன்கொடையினை தனிநபர்/தனியார் நிறுவனம்/அறக்கட்டளை போன்ற எந்தப் பெயரிலும் வழங்கலாம்.

சுவகைகள்

நன்கொடையாளர் அல்லது அவர் உறவினர்கள் அல்லது நிறுவனத்தின் அல்லது அறக்கட்டளையைய சார்ந்த உறுப்பினர்களோ அல்லது அவற்றின் அலுவலர்களோ வருடத்தில் 60 நாட்களுக்கு, (ஒரு முறை தவிரும்போது 10 நாட்களுக்கு மிகாமல்) இலவசமாக அவர்கள் நன்கொடை அளித்த தங்கு வசதிகளில் தங்கலாம். அவர்கள் நன்கொடை வழங்காத தங்கு வசதிகளில் தங்க நேரிடின், வித்யாசப்படும் வாடகைத்தொகை மட்டுமே அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

நன்கொடையாளர்களின் பெயர், முகவரி கொண்ட கற்பலகை ஒன்று முதல தளம்/அறைத் தொகுதி/அறை ஆகியவற்றில் தகுந்த இடத்தில் பொருத்தப்படும். முழு விவரங்களுக்கு,

Executive Officer, T. T. Devasthanams, Tirupati - (A. P.) 517507. எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தரும் பொருள் கிதியதே : பெறும் அருள பெரிதே;

மங்களமருளும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி!

தம் மக்களையும் கணவரையும் காப்ப வளவுமாகின்ற ஓர் உயர்ந்த உத்தம இனம் பெண்ணினம், மணம் முடிந்து, நல் மனையாளாய், தாயாய், மக்கட் செல்வங்களினைத்து, ஊட்டி வளாத்துத் தன்னலத்துறந்து இல்லற தர்மம் கடைப்பிடிக்கும் மங்கையராய், வரு விருந்து உவப்பவூட்டும் உபசரணையில் 'அனல்பூரணி' யாய், கணவரின் பிந்தைய வாழ்க்கையில் செவிலிய ராய்ப்பரிணமிப்பவர் மாதர் குலமே!

மணப்பருவமெய்திய கன்னிகையின் உள்ளத்தில்தான் எத்தனை எத்தனை இன்பக் கோட்டைகள்! குதூகலமான வாழ்க்கையமையப் பெற்று உல்லாசத்தில் ஊஞ்சலாடும் எதிர்காலத் துடிப்புகள் போன்றன அவர்

திரு. M. S. பாலசுப்பிரமணியன்,
ஏசுனனை-91

களுடைய வருங்கால எதிர்வார்ப்புகள், மாலையிட்ட மங்கையரின் கழுத்தில் அணிகலனாய் விளங்கப் போகும் திருமாங்கல்யதாரணம் தானே அவர்களின் இவ்வாழ்க்கையின் துவக்கத்துக்கொர் பச்சைக் கொடி. கவலை நீங்கிப் பெற்றோர் உள மகிழ்ந்து மனப்பூர்வமாக நல்லாசிக் கூறி வாழ்த்தியனுப்பும் நன்னுள்ளல்லவா மணநாள்!

மணங்கவரும் மணான, மகிமை யுள்ள மங்கள நான், மஞ்சள, குங்குமம், மாட்சிமித மனையாட்சி இவ்வளவுக்கும் மேல் வேறென்ன சென்பாக்யமிருக்கிறது? ஆயினும் வயதுவந்த கன்னிப் பெண்கள் இன்னமும் திருமணமாகாமல பல வருஷங்களாக 'விமோசனம்' வராமல் ஏங்கிக் கிடக்கின்ற ஒரு நிலையும், அவர்களின் பெற்றோர்கள் பட்டுவரும் துயரமும் கவலையும் தம்மைக் கண்

நீம் பாரத நாட்டில் மங்கையர் கன்னிப்பருவம் முதல் இறுதி வரை பெருமைமிக்கவர்கள். 'சகதி' ஸ்வயிற் காக்கப்படுகின்றவளாகவும், ரூபமாகவே போற்றப்படுகின்றனர். பிறந்த விடுபுகழ் ஓங்கப் புகக்கத்தில்

கலங்கவைக்கின்றனவே! நலவகாலம் வெகு விரைவில் நாடி வரும் என்ற தளராத நம்பிக்கையிருந்தும் ஏனோ தாமதப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது அன்றி எத்தனையோ தடங்கல்கள் காரணம்தான் என்ற ஒரு தாலிகையிறு. மூன்று முடிச்சுக்கள் தங்கள் பெண்களின் கழுத்தில் எப்போது வீழும்? என்பதே இந்நாளில் பல பெற்றோர்களின் கவலை

தெய்வ வலு இருந்தால், அருள் நிறைந்தால் தோஷமேனக்கும் பறந்தோடிப் போகும்!

பிரதி ஸோமவாரங்களிலோ (திங்கட் கிழமை) சுகிரவாரம் (வெள்ளிக் கிழமை)களிலோ (மணமாக வேண்டியவர்கள் ஸோமவாரத்திலும், மாங்கல்ய பலம் வேண்டுவோர் சுகிரவாரத்திலும்) மங்களமருளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கு மஞ்சள் தூளினால் அர்ச்சனை செய்துவரின் நற்பலனை விரைவில் பெறலாம் திட நம்பிக்கையும் சிரத்தையும்தான் மிக்க அப்சியமாகும். அன்னையினருளால் அதிக வரங்கள் பெறலாமனதே?

தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஞானசு குழந்தையான திருஞானசம்பந்தர் அவதித்த சோகாழியெனும் திருத்தலம் மிகவும் பிரசித்தமானதென்பதை அனைவருமறிவர். சோகாழி நகரின் மேற்கே ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஸ்ரீ ஞானசு கொடுத்த நாயகி (ஸ்ரீ த்வனிப் ப்ரவர்த்தினி) ஸ்ரீமத ஸ்ரீ தாளபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் கொண்டுள்ளதோடு திருத்தலம் 'திருக்கோலக்கா' வாகும். இத்திருக்கோயிலில் ஒரு தனிச் சநநியில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மிகுத்தான முற்சொல்லப்பட்ட மஞ்சள் பொடி அர்ச்சனை செய்து மங்களம் பெறுகின்றனர்.

சங்கப்பத்துடன் முறைப்படி அர்ச்சனை செய்து வைக்கிறார் சிவநேசசெல்வா, சிவஞானசுட்டர், சிவாகமஞான சாகரம் சாத்திரதனம் ஸ்ரீ

இராமநாத சிவாச்சாரியார் அவர்கள். மிகவும் பக்தி கிரத்தையாக அர்ச்சனை முடிந்ததும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மிகுப்பாலனனம் நிவேதனம் செய்யப்படுகிறது. பின்னர் கற்பூர ஹாரத்தி. அர்ச்சனை, நிவேதனப் பிரசாதங்கள் வீதியோக்கிப்படுகின்றன. அவ்வுபயம் பிரார்த்தனை—அநுக்ரஹ ஆசீர்வாத மந்திரங்களின் கோஷம். ஒரு கணம் நாம் நம் நிலைபிழந்து கண்களில் நீர் தேங்கிவழிய, திருமகளிடம் மனத்தை ஒப்படைக்கிறோம் என்றால் அதுமிகையாகாது

ஜாதகரீதியாய், கன்னிப்பெண்களுக்குப் பொருத்தமான நஷ்டத்திரம் வரும் நன்னுளில் ஆரம்பித்துத் தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற திருவருள் புரியும்படிப் பிரார்த்தித்து ஒரு குறிப்பிட்ட தினங்களுக்கு மஞ்சள் அர்ச்சனை செயலித்துப் பிரசாதங்களை யுட்சொண்டு, மஞ்சள் பிரசாதம் தரித்துவரின் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியின் திருவருள் பரிபூரணமாகக் கிட்டும் என்கிறார் ஸ்ரீ இராமநாத சிவாச்சாரியார் அவர்கள் நம்ப முடியாதது தான். எனினும் இந்த சந்திதியில் நடைபெற்ற எண்ணற்ற அர்ச்சனைகள் பலனளிக்கத் தவறினதில்லை என்பதே உண்மை விவாகம் நிச்சயமாகி விவாகசுப் முகூடத்தப்பத்திரிகையை நேரிலேயே வந்து கொடுத்து விட்டுப் போகிறார்களே! அப்போது அம்பாளிவ அபார கருணையின் மகிமையை எண்கருவேண்டிய சாமாங்களும் மலிவு, எளிதிலும் எங்கும் கிடைக்கும். எல்லாவற்றையுமவிட உறுதியான நம்பிக்கைதான் மிக மிக அவசியம். திருமுகந்தான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் மார்பிறைபவளாழிநேரே, சுகலசௌபாக்யங்களையும் அள்ளித்தர திறமையிருக்கிறது. ஏழை—தன்வந்திரென்றே, தாழ்ந்தோர்—உயர்ந்தோர் என்றோ பேதம் கிடையாது. எச்சமயத்தினரும் எப்பாலரும் பிரார்த்தித்துக்கொண்டு இதில் ஈடுபடலாம் என்கிறார் அவர்

மேற்படி மங்களமருளும் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியின் சநந்தியில் பூஜையின இறுதியில் பாடப்பட்டுவரும் பிரார்த்தனை ஸலோகங்களை வாசக நேயர்களின் நலன்கருதி கேழ் கொடுத்திருக்கிறேன். எல்லோரும் இன்புற்று வாழ்வாராக!

1. ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து பரபரிமம் ஸவருபினி யசோ தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
2. ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து புத்ர பெளத்ர மாதாபினி புத்ரான தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
3. கீர்த்திலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து விஷ்ணு வக்ஷஸ்தவஸ்திதே யசோ தேஹி சரியம் தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
4. வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து பரிமம் வித்யா ஸவருபினி வித்யாந்தேஹி கலாந்தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
5. தளலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து ஸர்வ தாரிதரிய நாகினி தளந்தேஹி சரியந்தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
6. தானயலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து ஸர்வாபரணபூஷிதே தானயந்தேஹி தளந்தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
7. மேதாலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து கலி கலம்ஷு நாகினி பரஞ்ஜாம் தேஹி சரியந்தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
8. கஜலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து ஸர்வ தேவ ஸவருபினி அசுவரூசு கோகுலந்தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!
9. வீரலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து பராசகதி ஸவருபினி வீரயந்தேஹி பலந் தேஹி ஸர்வ காமாமச்ச தேஹிமே!

பெற்றவரும் சாலையில் ஜபம் செய்தால் ஒன்றுக்குப் பத்துப் பங்கு பலன். யாக சாலையாகிய அக்விஹோத்ர சாலையில் ஜபம் செய்தால் ஒன்றுக்கு நூறு பங்கு பலன். மஹான்கள் சித்தி பெற்ற ஸ்தலங்கள், பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் எனபனவற்றிலும் தெய்வீகமான ஆலய சந்திதிகளிலும் செய்யும் ஜபம் ஆராம்-லட்சம்-கோடி பங்கு பலன் தரும். ஆனால் பெருமான் சந்திதியிலே செய்யும் காயத்ரீ ஜபத்தின் பலனுக்கு எல்லை கூற இயலாது! அது அநந்தமான பலன் தருவது என்கிறார் சிவபெருமான்.

எந்தெந்த ஆசனங்களில் அமர்ந்து காயத்ரீ ஜபம் செய்தல் வேண்டும்? அவற்றின் பலன் எத்தகையது?

இந்தக் கேள்வியை முன்னொரு முறை சில முனிவர்கள் கேட்ட பொழுது ஸ்ரீ வியாச பகவான் அளித்த விடை பின்வருமாறு :

1. தாபாஸனத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்தால் பாவங்கள் போகும்.

திரு. ஆர். சத்தியமூர்த்தி,
திருப்பாட்புலியூர்.

ஸ்ரீ காயத்ரீ ஜப க்ரமம்

ஆதியில் நான்கு வேதங்களுக்கும் அரிய பெரிய பாஷ்யம் செய்தருளிய ஸ்ரீ வித்யாரண்ய பெருமானது காயத்ரீ பாஷ்யத்தினின்றும் ஒரு சில அரிய விஷயங்கள் :

காயத்ரீ தேவியினது பெருமை அறியாதவன், நான்கு வேதங்களின் கரைகண்டவனாயினும் அவளை இழிவற்றவி என்றுதான் கருதுவர் பெரியோர் என்று வியாசர் பெருமான எச்சரிக்கையுட்கின்றார். பெரியோர் வாக்கினின்று அவ்விதச் சொல் பெறுதல் நலமன்று அன்றே !

வேதமாதாவை காயத்ரீ என அழைப்பதன் காரணம் :

அன்போடு காணா (ஜபம்) செய்பவன் விடாது பாதுகாப்பது எதுவோ

அதனைத் தான் காயத்ரீ என்று அழைக்கின்றனர். காயத்ரீ தான், வேதத்தின் தாய். காயத்ரீ தான் பாவத்தைப் போக்கும் அன்னை ! காயத்ரீயினும் சிறந்தது இவ்வுலகிலும் இல்லை. அங்கும் (மேலுலகிலும்) இல்லை. ஆகவே காயத்ரீ தான் மிக மிகப் பரிசுத்தமான மந்திரம் எனவும் அப்பெரியோர் முரசறைகின்றார்.

ஜபம் செய்வதற்கு அமையும் இடத்திற்கேற்ப பலன் :

வீட்டில் பரிசுத்தமான இடத்தில் அமர்ந்து காயத்ரீ ஜபம் செய்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்றுதான் பலன். ஒடுகின்ற நீரோடை, நதி கரையில் அமர்ந்து ஜபம் செய்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டு பங்கு பலன். பசு போஷிக்கப்

(பரிசுத்தம் உடலுக்கும் மனத்திற்கும் உடன் தோன்றும்).

2. கம்பளியில் (இரத்தின கம்பளத்தில்) அமர்ந்து ஜபம் செய்தால் துக்கம் (துன்பம்) பாதிக்காது நீங்கும்.

3. மான் தோலில் அமர்ந்து ஜபம் செய்தால் ஞானம் வளரும். சாந்தம் பெருகும். மன அமைதியே ஒரு ஆனந்தமல்லவா !

4. பட்டு ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்தால் பாக்கியம் வீருத்தியாகும்.

5. மரவுறி பலத்தை வளர்க்கும். அனுவதத்தில் உணரலாம். (ஸ்ரீராம பிரான உபயோகித்த பரிசுத்தமான

மரவுறியின் மலையாள தேசத்தில் கிடைக்கும்.)

6. புலபத்திரம் உடம்பை சுத்தி செய்வதாம்.

7. பெண் யாளைத் தோலில் அமர்ந்து ஜபம் செய்தால் அது பல வகை வியாதிகளையும் போகும்.

ஜபம் என்னும் முறை

சுண்டு விரலின் அடுத்த விரலுக்கு அநாமிகை என்று பெயர். அதன் இரண்டாவது கணு (பருவம்) தொடங்கி, சுண்டு விரலின் முதல் வரை வழியாக மேலே வந்து ஆள காட்டி விரலின் அடிக்கணு வரை எண்ணி வந்தால், தொகையும் பத்து கிடைக்கும். நீண்டு நிற்கும் அடிக்கணுக்கணுக்களாகிய இரண்டையும் ஒரு முறை வலம் வந்தது போலாயிற்று! இவ்வாறு செய்தலே “ஒரு மாமேருப் ப்ரதட்சினம்” என்றும் கூறப்படுகின்றது. இந்த மேருவை திடீரென்று தாண்டக் கூடாதாம்.

மாலைகளை உபயோகித்தல் :

காமியமான கோரிக்கைகளை உலகின் தாயான காயத்ரி தேவியிடமிருந்து பெற விரும்புவோர், பலவித மாலைகளை கைக்கொண்டு ஜபம் புரியலாம். அதன் பலனும் பல மடங்கு அதிகமாகும். ‘புத்ர ஜீவ’ என்னும் மரத்தின் கனி கொண்டு (மணி கொண்டு) ஜபம் செய்தால் 1க்கு 100

பங்கு பலன். பவழத்தால் மாலை கட்டி அதன் மூலம் ஜபம் செய்தால் ஆயிரம் பங்கு பலன். முத்து மாலை கொண்டு ஜபம் புரியின் பதினாயிரம் பங்கு பலன் பொன்னினால் மணி செய்து ஜபம் செய்தால் லட்சம் பங்கு பலன் தாப்பை முடியினால் எண்ணிக்கை செய்து ஜபம் இயற்றல் கோடி பங்கு பலன் தரும். துளசி மணி கொண்டு ஜபம் புரிதல் அந்தத் மான் பவன் தரும் ருத்திராக்ஷம் மணி கொண்டு ஜபம் புரியின் அதன் பலன் கண்ணாலும் கூற இயலாது என்று பார்வதியை நோக்கி பரமசிவன் கூறியிருப்பதாகப் புராணம் பேசுகின்றது. குறியு மேலே தெரிவித்த புத்ரஜீவ மணி அலகாபாத்தில் கிடைக்கும். அது பதராக்ஷ மணியினும் பெரிய அளவில் மழ்மழப்பாகவும் இருக்கும்.

ஆசிரம் வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப ஜபம் :

ஆசிரம் வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப ஜபத்தின் விசேஷ முறையை 18 ஸ்மிருதி கர்த்தர்களில் ஒருவராகிய ‘இயமன்’ என்பவர் விளக்குகின்றார். பிரம்ம சாரி, கிருகஸ்தா இருவரும் 108 வீதம் காயத்ரி ஜபம் செய்ய வேண்டும். வனவாசத்தை மேற்கொண்டு விளங்கும் வான் பிழிஸ்தரும், சந்திராசிகளாக விளங்குபு 4 ஆவது ஆசிரமி களும் தினம் 2000 உருவுக்கு அதிகமாக ஜபம் செய்ய வேண்டும். (இது பெரியோர் மூலம் அறிதற்குரியது).

காயத்ரி காலக் கட்டுப்பாடுகள் :

சிராத்தம், பிரதோஷ வேளை, அமாவாசை ஆகிய நாட்களில்

காயத்ரி ஜபத்தை 10 முறை செய்தல் தரும் வேதங்கள் கற்கக் கூடாத (அநந்தியபன்) நாட்களில் 28 முறை ஜபம் செய்தலே போதுமானது. இவையல்லாத பிற காலங்களில் வழக்கம் போல குறித்த அளவு ஜபம் செய்யத்தான் வேண்டும்.

ஜப விதி :

காலையில் கைகளைத் தூக்கி மலர்து திக் கொண்டும், மாலையில் முடிய கைகளோடும், நடுப்பகலில் கைகளைக் கீழ் அமர்ந்தபடி குறுக்காக வைத்துக் கொண்டும் ஜபம் செய்ய வேண்டும் கைகளை வஸ்திரத்தினால் முடிக்கொண்டு (முக்கியமாக வலக்கையைப் போர்த்திக் கொண்டு) ஜபம் செய்தல் சிறப்பது என்று ‘காயத்ரி அனுஷ்டான கதவ பரகாசிகை’ நூல் விளக்குகிறது

சாதாரணமாக வாயினால் உச்சரித்து காயத்ரி ஜபம் செய்தற்கு பலன் ஒரு பங்குதான்; ஜபத்தினை முறை யாகச் செய்தால் 10 பங்கு பலன் தரும். உதடு அசையும் அளவில் செய்தால் 100 பங்கு பலன். மனத்தினாலேயே செய்யின் 1000 பங்கு பலன் அளிகரும். உதடு அசையும் அளவில் செய்யும் ஜபம் உபாமாக ஜபம் என்று கூறப்படும். அதாவது பறக்கை முடிக்கொண்டு நாவை மட்டும் அசைத்து உதட்டைச் சத்தம் வராமல் செய்யும் முறை உபாமசுவாம். நாம் முறைப்படி காயத்ரி ஜபம் செய்து தேவியின் அருளைப் பரிபூரணமாகப் பெறுவோமாக! ★

(16-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)	ஆயுர்தேவி சரியந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே !	மோகசுந்தேவி சரியந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே !
10. ஐயலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது ஸர்வ காய ஜபரதே ஐயந்தேவி சுபந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே !	13. ஸித்திலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது ஸாவ ஸித்தி பரதாயினி ஸித்திந்தேவி சரியந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே !	மங்களே மங்களாதாரே மாங்கல்யே மங்கலபரதே மங்களாதாதம் மங்களேளி மாங்கலயம் தேஹிமே ஸதா
11. பாகயலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது ஸௌ மங்கலய விவர்த்தினி பாகயந்தேவி சரியந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே !	14. ஸௌந்தராயலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது ஸர்வாலங்காரோபிதே ருபந்தேவி சரியந்தேவி ஸாவ காமாம்ச தேஹிமே !	புத்ரான் தேவி தனந்தேவி ஸர்வ காமாம்ச தேஹிமே ருபம்தேவி ஐயந்தேவி யசோ தேவி தவிஷோஜ்ஜி.
உளோக்ஷலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது ஸர்வரோக நிவாரணி	15. ஸாமராஜயலக்ஷமி நமஸ்தேஸுது புத்தி முக்திபரதாயினி	

வேதத்தின் ஒரு பகுதியான பூ
குத்தம் திருமகளின் பெருமையைக்
குறிப்பாகச் சுட்டுவதாகச் சான்றோர்
கருதுவர். படைத்தல், காத்தல்
அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்களை
முடிவில்லா விளையாட்டாகச் செட்
பும் திருமாவின் திறனுக்குக் கார
ணம் திருமகளை என்பார் பட்டரும்.
நீளா ஸுத்தம், “இந்த உலகை
ஆளத்தக்கவன் விஷ்ணு பத்தினியே!”
என்று உறுதி கூறுகிறது.

“அஸ்யே சா நா ஜகதோ விஷ்ணு
பத்தி

என்பது அத்தொடர். திருமாவை
காரியம் யாவிலும் கைகொடுப்பதற்
காக அகலாது நின்று தொழில் புரி
ஏற்ற உருக்கொள்கிறோம் திருமகள்
இதை விஷ்ணு புராணம் விரிவாகச்
சொல்லுகிறது.

“இந்தப் பெரிய பிராட்டியார்”
எம்பெருமான் தேவனாக இருக்கும்
போது தேவருபம் கொள்ளுகிறான்
மனித அவதாரம் ஏற்கும் போது
மனித உருக்கொள்ளுகிறான். மகா
விஷ்ணுவின் திருமேனிக் கேற்றவாறு
தன் திருமேனியை ஆக்கிக் கொள்
லுகிறான்.”

தேவேத்வே தேவ தேஹ்யம்
மனுஷ்யத் வேத மாநு...
விஷ்ணோ தேஹாநு ரூபம்
வைகரோத்யேஷாஃதமநஸ்ததும்
—விஷ்ணுபுராணம் 1-9-141

திருவருளுக்கு ஒரு திருமகள்

உலகின் சமயங்களில் ஸ்ரீ
இணைத்து அழைக்கப்படும் ஒரே சம
யம் ஸ்ரீவைஷ்ணவம்தான்! திருமக
ளுக்கு முதலிடம் தந்து, அன்னைமூலம்
தந்தையருடைய பெறும்முறை வைண
வத்தின் தனிச்சிறப்பு. திருமகள் திரு
மாவிடம் புகுஷ்காரமாயிருக்கிறாள்
என்பர் வைணவச் சான்றோர், பக
வானைவிட பாகவதர்கள் ... அதாவது

திருமாலடியார்கள் ... சிறந்தவர்கள்
என்ற வைணவக் கொள்கைக் கேற்ப
திருமாவின் சிறப்புக்கெல்லாம் திரு
மகளை காரணம் என்பது வைணவச்
சான்றோர் வாக்குகளால் தெளி
வாகும்.

திரு. ஆர். பி. சாரதி, M.A., M.Ed.
சென்னை-44

பெண்ணுரிமை முழுக்கம் செவிட
பறைகளைக் கிழிக்கும் இந்நாளில் கூட
திருமணம் ஆன ஒரு பெண் திருமதி
சீறிவாசன், திருமதி. நாராயணன்
என்றே குறிப்பிடப்படுகிறாள். பெரு
பாலும் இன்று பெண்ணுக்கு முகவ
இன்னார் மனைவி என்பது தான்
ஆனால் பாவம் ஸ்ரீமத் நாராயணன்
எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறார்? எ
வாறு இனங்காட்டப்படுகிறார்?

‘ திரு இருந்த மார்பன, கிரீதரன் ’

—நான்முன் திருவந்தாதி

‘ திருமகளார் தனிக் கேள்வன் ’

—திருவாய்மொழி

(திருமகளார் என்று மரியாதையான சொல்லும்கேள்வன் என்ற சாதாரண வழக்கும் சிந்தனைக்கு விருந்து)

பந்திருக்கும் மெல விரலாள் பாவை
பனிமலரார்

வந்திருக்கும் மார்வன

—பெரிய திருமொழி

‘ ஒண் தாமரையார் கேள்வன் ’

—முதல் திருவந்தாதி

இப்படிப்பட்ட அறிமுகம் தான் ...
அர்ச்சுனதான் திருமாலுக்கு உகப்பு
யும் கூட!

பல்லாண்டு பாடும் பெரியாழ்வாரா
மணிவண்ணனுடைய தோளையும்,
தாளையும் முதலில் வாழ்த்துகிறார் ..
ஆனால், ‘அவன் தோளின் திறனுக்கும்
தாளின் அருளுக்கும் காரணமானவன்
திருமகள் அல்லவா?’ என்ற நினைவு
விரைகிறது.

‘வடிவாய் நின் வலமாப்பினில்
வாழ்கின்ற மங்கையும் பலவாண்டு’
என்கிறார். பெரியாழ்வாரின் ஒரு
மகள் .. திருமகள் போன்றவள்
செங்கண்மாவால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட
வள் திருமகள் கீர்த்தியை மிக
நேரத்தியாகக் குறிக்கிறாள். ஆனிலை
துயின்ற ‘மால்’, கம்சன வயிற்றில்
நெருப்பாய் நின்ற ‘நெடுமால்’ மாத
வம் செய்து, கடல் கடைந்து, மாதவ
னைப் பரிசாகப் பெற்று அதன் பின்,
அரே செல்வத்திருமால் ஆவதை,
திருப்பாவை முடிவில் திறமையாகக்
காட்டுகிறாள்.

நம் ஸுயரைத் தீர்ப்பவன் நாராய
ணன். அவனே துயருற்றால்? அதைத்
துடைப்பது யார்? அவன் மாத ...
‘கிளமாக்கான்’!

...திரு மது வாழ

வாய்பில் வன்மால் மார்வன

என்கிறார் குலசேகரர்.

திருமால் மார்பில்...மனதில்...திரு
மகள் உறைவதால் மட்டுமே அவன்
மனம் தன்மையாக இருக்கிறது ...
அவன் மனமும் வாடவில்லை...மார்பு
மாலையும் வாடவில்லை என்பது
குறிப்பு.

அந்த வாடா மலர் மாலையணிந்த
மார்பு ..மலர் மகளே மாலையாக ஒளி
யும், மணமும் வீசும் மார்புதான்
பாணனையையும் ஆட்கொண்டதாம்!

திரு

ஆர மார்பதன்றே அடியேனை

ஆட்கொண்டதே !

—அமலனுதிப்பிரான்

மாலுக்குக் கருணையே உருவான திரு
மகள் மார்பில உறைவதால்தான்
யாரையும் இன்னார் இனியார் என
நோக்காது ஆட்கொள்ள இயலு
கிறது.

திருமகள் திருமால் மார்பில் உறை
கிறாள்? திருமால் திருமகள் மார்
பில் உறைகிறாள்? ஒருவர் மனதில்
ஒருவர் என இருவரும் இதயம் மாறிப்
புகும் விந்தையால் திருமால் அடி
யார்க்குக் கொண்டாட்டமே!

‘தேவப் பிரான்’, ‘தேவாதி
தேவன்’ என்றெல்லாம் போற்றிப்
படும் திருமால் திருமகள் சேர்க்கை
யால் தேவதேவன், ‘தேவ தேவ
தேவனே’ என்று முத்தேவராகி விடு
கிறான்.

“ திருக்கலந்து சேரும் மார்பு !
தேவ தேவ தேவனே ! ” என்கிறார்
திருமழிசைப் பிரான்.

முதலாழ்வாரின் பொய்கையார்
வைய விளக்கேற்ற, முதத்தாழ்வார்
அன்பு விளக்கேற்ற, பேயாழ்வார்
“ திருக்கண்டேன பொன்மேனி கண்டேன் ! ” என ஆனந்தக் கூத்திடு
கிறார். ‘மனத்துள்ளான், மாகடல்
நீருள்ளான், மலரான் தனத்துள்ளான்’
என்று திருமாலைத் திருமகள்
மார்பிலே காண்கிறார். வையவிளக்
கேற்றிய பொய்கையாரும் முன்னரே
அறிவார் மால்மனம் திருமகள் மனம்
மீதுதான் என்று! அவர் பாடுகிறார்.

திருமகளும், மன்மகளும்,
ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்
திருமகட்கே தீர்த்தவாறு என்கொல்?
—திருமகள் மேல
பாலோதம் சிந்தப் படநாகணைக் கிடந்த
மாலோத வண்ணர் மனம்?

நாலாயிர தீய்பப் பிரபந்தத்தில்
திருமகளைத் தனியே பரவி புகழ்
பாடும் பாடல்கள் இல்லையே என்ற
குறையை ஆச்சரியார்கள் போக்கி
விட்டார்கள்.

கருணாகரன் என்ற புகழ்ப் பெயர
கொண்டவன் சக்கரவர்த்தி திருமகள்
சரணாகதவத்ஸவன்...ஆனால் ராமன்
கூடத் தன்னைச் சரணடைந்த ஓரிரு
வர் சுக்ரீவன்...வீடணன் ஆகியோ
ரைத்தான் காப்பாற்றினான்!

ஆனால் திருமகளான சேதை பெரிய
பிராட்டியோ தன்னை மிரட்டியும்
அச்சுறுத்தியும் பலவகையாலும் துன்பு
றுத்தி அழச்செய்த அரக்கியரையே
அநுமனிடமிருந்து காத்தவன் அல்லவா?

அதனால் ராமனைவிடப் பலமடங்கு
உயர்ந்துவிட்டாளாம் பிராட்டி. இது
பட்டர், பிராட்டிக்குச் சூட்டும் புக
ழாரம்!

பட்டர் அருளிய “ குணரத்ன
கோசம் ” பிராட்டியின் குணமணி
களால் ஒளிரும் ஒப்பற்ற நூல்.

திருமாலடி பற்றும் அடியாரா
வரவு நோக்கி, அவாகட்கு பரிந்து
பேச மாலின் முன் வணங்கி நிற்
கிறாள் அனை!

அன்னையின் அருளை எண்ணி விய
கிறார் பட்டர்! இன்று வெளிக்
வழக்கில் வழங்கும் சிபாரிசு என்ற
சொல்லின் முதல் மூல நாயகி, ஸ்திரீ
...ஸ்ரீ...திருமகள் தான்!

வேதாந்த தேசிகன் ஸ்ரீ ஸ்துதியில்
திருமகளை மங்கல நிலையம், கருண
வீரரசும், காமதேனு என்றெல்லாம்
போற்றுகிறார்.

திருமாவின் தேஜஸுக்கும், கலை
மகள் சொல்லுக்கும், உமை - சிவன்
காதலுக்கும் திருமகளைக் காரணம்
என்கிறார் தேசிகன்!

இரணியனைக் கொன்ற சிங்கப் பிரான் சேற்றம் தணிக்க வந்த சீதேவியை கவிஞர் “முந்தா உலகும், உயிரும் முறை முறையே தந்தான்” என்று குறிப்பிடுவது திருமகள் முழுமுதற் காரணி என்பதை உறுதி செய்து கிறது!

இக்கருத்து ஆதிசங்கரரின் கனகதாராவிலும் முன்னரே கூறப்பட்டது தான்.

நா மகளும், மலைகளும், நல்லருட நற்றொழில் மூன்றனுக்கும் நாயகியும் நீயல்லவோ?

—‘பொன்மழைபொழிக’

அன்றாட வாழ்வில் கூட திருமகள் அஷ்டலட்சுமி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். வித்யா லட்சுமி, வீர லட்சுமி ... துர்க்காலட்சுமி’ என்று கூட கூறப்படுவதுண்டு.

கவிச்சகரவாத்தி கம்பன் வாமானுவதாரக காட்சியை ஒரு சிறுகதை யாகி முடிவில் ஒரு காட்சியைத் தீட்டுகிறார். மூவுலகும் தாய் முகுந்தன் வாமனன் திருவடிக்கீழ் மடியிருத்தி மெல்ல வருடுகிறாளாம் வாட்டம் நீக்க!

ஆனால் மலர்மகள் மலர்க்கரம் பட்டவுடன் திருமால் திருவடி சிவந்து காட்டியதாம்.

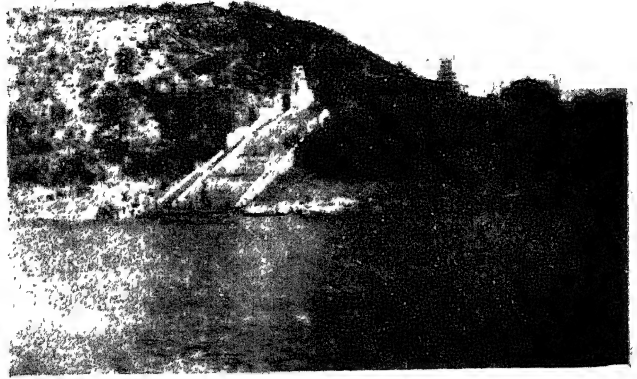
“திருமகள் கரந்தொட சிவந்து காட்டவே!”

இதன் விதை பூதத்தாழ்வார் அருளிய “வாமன் திருமருவு தான்” என்ற தொடரில் தோன்றியிருக்கலாம்!

கவிஞர்கள் கலைமகளை நாடுபவர் என்றாலும் திருமகளைப்பாட மறக்க மாட்டார்கள்.

வள்ளல் பெருமான் கூட,

“உலகம் புரக்கும் பெருமான் தன் உதாததும் புதுததும் அமர்ந்தருளி உவகை அளிக்கும் பேரின்ப உருவே எல்லாம் உடையானே!” என்று திருமகளைத் துதிக்கிறார்!

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம கவாமி கோயில்-வேதாத்தி (ஆ.பி.)

மகாகவி பாரதி திருமகளை நாரணன் மாந்திரில் மட்டும் காணவில்லை. தோரணப் பந்தரில், பசுத்தொழுவில், சுடர்மணி மாடத்தில், வீரர் தோளில், வியர்வை சிந்தி உழைப்பவர் தொழிலில், பாரதி சிரத்தில், பூவில், சாந்தில், விளக்கில், கன்னியர் நகைப்பில், காட்டில், பொழியில், கழறியில், துணியில், மண்ணுட்கனியில், மலையில், கடலாழத்தில், வேள் வியில், பாட்டில், கூத்தில், படையில் நாவலர் மொழியில் என்று எங்கெங்கும் காண்கிறார்.

செல்வமெட்டும் எய்தி—நிள்ளல் செமமை ஏறி வாழ்வேன் இல்லே என்ற கொடுமை — உலகில் இல்லே யாக வைப்பேன்! என்பது பாரதியின் பிரார்த்தனை!

திருமகள் பதம் பணிபவாக்கு, “சித்தம் தெளிந்திடும் செய்வினையாவும் திருத்தமுறும் நிததம் மறித்தெழும் செல்வமும் தங்கி நிலப்பெறும—நல் முத்தர்க்குரிய பெரும்பதம் வாய்க்கும்...”

என்கிறார் கவிமணி.

முடிவாக மண்ணில் இன்பமும், மற்றைப் பேரின்பமும் அருள வல்லவள் திருமகளை! திருமகள் கிக

வருகை வேண்டாதார் இவர். புகுபெற்ற ஓர் இந்து சாம்ராஜ்ய உதோன்றக் காரணமாயிருந்ததும் திருமகள் திருவருளே! ஸ்ரீ வித்யாரவ்யர் திருமகள் திருவருளாடினாராம் மறு பிறவியில் அப்பேற்றைப் பெ, விதிக்கப்பட்டிருந்தார். சங்கர போலத் துறவை ஏற்றார். துறப்புதுப்பிறந்தான .. துறவிக்கு செவத்தால் என்ன பயன்? சீடர்க ஹரிஹரர், புகார் மூலம் விஜயநகர பேரரசை உருவாக்கினாராம்!

இன்று செல்வம் கொழிக்கும் பரபாயின் சீர்மைக்குக் காரணம் மக லட்சுமி கோயிலே என்கிறார்கள் ம. கள்! ஹைன் சமயத்தைச் சார்ந்; மார்வாரிகளகூட தீபாவளியை ஒட்டி மஹாலக்ஷ்மி பூஜை செய்து புதுகணக்கைத் தொடங்குகிறார்கள்!

நாமும் “இன்று புதிதாய்ப் பிறதோம்” என்று எண்ணி, திருமகை திருவருளை வேண்டுவோம்!

“செல்வத்திருமகளைத் திடங்கொண்டு சிந்தனை செய்திடுவோம் செல்வமெல்லாந்தருவாள், நமதொளி திக்கனத்தும் பரவும் —பார;

அழகுக்கோர் தெய்வம் ஆறுமுகன்,
அதனாலேயே முருகன் என்றழைக்கப்
படும் முழுமுதல்வன். அவன் நம்
ஆன்மாவை ஈடேற்றவல்ல பற்றுக்
கோடாவான். அப்பொருள்படவே
கந்தனென்றுச் சொல்லப்படும் கருணை
மூர்த்தியாவான். அவனுக்குக்
கோயிலிலே செய்யப்படுவது மலர
வங்காரம். அருணகிரிநாதரால்
நீழிப்பாவிலே செய்யப்பட்டது கந
கரலங்காரம்.

மயிலேறும் மாணிக்கமாகிய கந்தப்
பெருமானின் உடலழகு காண்பாரைக்
காந்தமென ஈர்க்கவல்லது. கற்கண்
டென அடியாரா தம் நெஞ்சிலே
நிறைந்திருந்து இனிக்கக்கூடியது.
அவன் திருப்பெயரை ஒரு முறை
சொன்னாலும் போதும். சொன்
னவர் குடி முழுதும் உய்யும். அவ
னுக்கு மயிலே வாகனம். ஆம்மயிலோ
அவனடியாரைக் காக்கும். அவன்
கையில் பிடித்திருப்பது வேல். அத

னால் திரும் தொண்டர்தம் பிணி
யாவும். அவனுக்குச் சேவலே கொடி
யாகும். அக்கொடி கந்தவேல் கரு
ணையின் விளக்கமாகும். அவன் கைப்
பிடித்தது தெய்வயானை, வள்ளி என்ற
இரு மங்கையர்த் திலகக்களை. அவர்
களால் அடியார்களுக்கு வாய்த்தது,
முருகப்பிரானை எளிதில் சென்றடை
யலாம் என்ற பெரும யோகம்.
எனவே கந்த நாயகனின் வடிவமும்,
ஊர்தியான மயிலும், தாங்கிய
வேலும், உயர்த்திப் பிடித்த சேவலற்
கொடியும், அணைத்திருக்கும் வள்ளி
யும், தெய்வயானையும், ஓதுவாரை
உயர்த்தவல்ல முருகா என்ற நாமமும்
சிறந்தவை, உயர்ந்தவை. எவ்வுயி
ரையும் உயர்த்தவல்லவை. அவற்
றின் அருமைப் பெருமைகளை அழகுத்
தமிழில் அனைவருக்கும் விளக்குமாறு
உரைப்பதே அருணகிரிநாதரின் கந்த
ரலங்காரமாகும். கூடவே, அறத்
திலே பற்றுக்கொண்டு, உடலும்,
செல்வமும் நிலையாவென உணர்ந்து,
யமபயம் தவிர்த்துப் பெண்ணைசை
துறந்து, முருகனைத் தொழுது நன
னிலை எய்துமாறு இந்நூலின்கண்
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அருணகிரிநாதரை அறியாத முருக
பக்தர் யாரும்ருக்க முடியாது. முரு
கனே முன்வந்து ஆட்கொண்ட அடி
யார் அவர். அவனே அடியெடுத்துக்
கொடுக்கவும், கவி பாடும் ஆற்றலைத்
தரவும், அவனையே பாடுபொருளாகக்
கொண்டு பற்பல பாடல்களைப்
பாடிய பெரியவர் அவர். அவருடைய
“திருப்புகழ்” பாடல்கள் நடைமு
றும், சந்தை தனியுறும் வாய்க்கப்
பெற்றவை. அவையாவும் சாகா
வரம் பெற்ற அதே நேரத்தில், பாடு
வோர்க்கு முருகனுளைப் பெற்றுத்
தரவல்ல ஒப்பற்ற பாடல்களாகும்.
அவற்றின் உயர்வு கருதியே, ‘வாக்
கிற்கு அருணகிரி’ என்ற சிறப்பும்
அவரைப்பற்றி வழலாயிற்று.

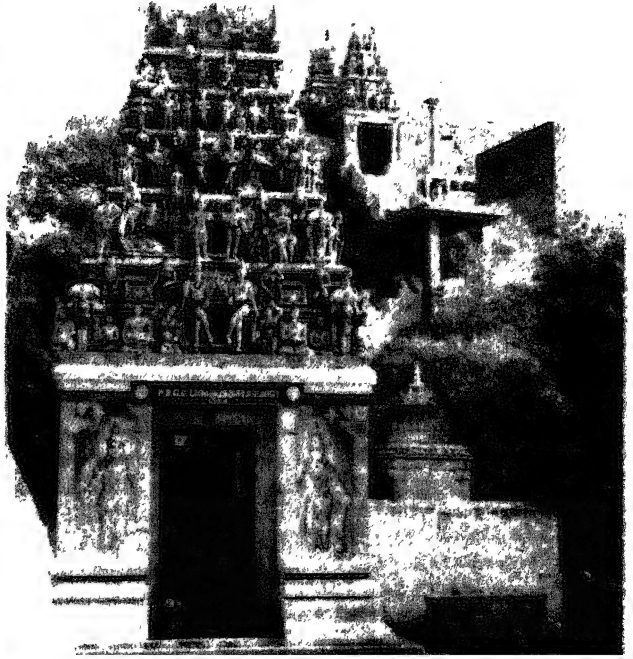
கந்தரலங்காரச் சிந்தனைகள்

திரு. வே. சோமசுந்தரம்,
சென்னை-61.

அருணகிரிநாதர் திருப்புகழோடு கந்தரந்தாதி, கந்தரலங்காரம், கந்தரதுழி, திருவகுப்பு, உடற்கூறு வண்ணம் என்ற பிரபந்தங்களையும் இயற்றியருளி இருக்கிறார். அவற்றிலே முருகப்பிரானின் புகழ் மொழிகள் பொதிந்துள்ளன. அவற்றின் சிறப்பைக் கூறப் புகுந்தால் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் பலப்பல பொருள் விரித்துச் செல்லலாம்.

இக்கட்டுரையின் நோக்கம், கந்தரலங்காரத்தின் சிறப்பை வெளிப்படுத்துவதாய் இருப்பதால் நமக்கவனத்தை அதன்கண் பதிப்போம்.

அருணகிரிநாதர் திருவண்ணாமலையில் ஒரு கணிகையிடத்தே பிறந்தவர். அவருக்கு ஒரு தமக்கையார் உண்டு. பிறந்த இடத்தின் பெயராலேயே அருணகிரி என்றழைக்கப்பட்டார். சிறுவயதிலேயே தாயை இழந்துவிட்டார். தமக்கையின் அரவணப்பில் வளர்ந்தவர். அதிகமாக கல்வியில் தேர்ச்சி பெறவில்லை. ஆனால் கானாப் பருவம் அடைந்ததும் கட்டழுவியரை நாடிச் சென்று அவர்தம் நலம் துய்ப்பதில் நாட்டம் கொண்டார். அதிலேயே தம் விட்டுச் செல்வம் அனைத்தையும் தொலைத்தார். தொழு நோயைப் பரிசாகப் பெற்றார். தம்பியின் இழிநிலைக்கு வருந்தும் உள்ளத் தவிரான தமக்கையிடம் வந்து தம் காமப்பிரதி தேவையான பொருள் வேண்டி நின்றார். அவருக்காகவே எல்லாப் பொருளையும் இழந்து நின்ற தமக்கையார் கிளர்ந்து வந்த கோபத்தால் அருணகிரியாரைப் பார்த்து, “தம்பி, நீயும், நானும் ஒரே தாய்க்குப் பிறந்திருந்தாலும் யாரென்றறியாத வேறு வேறு தகப்பன்மார்க்குப் பிறந்தவாகள். எனவே உனக்கு வேண்டிய செல்வப் பொருளைத் தர முடியாத என்னிடம் பெண் வடிவம் மட்டும் உள்ளதால் என்னிடமே கூடி உன் இச்சையைத் தீர்த்துக் கொள்” என்று கூறினார். தமக்கையார் தம் இயலாமையையும், தம் பிறப்பின் இழிவையும், தம்பியின் நிலையையும்

குருந்தமலை

கருதி அவ்வாறு அழுதவாறே சொல்லிவிட்டார். அதைக் கேட்ட அருணகிரியாருக்கோ அனவிட்டார் போல் உடலும், உள்ளமும் நொந்தது. அகக்கண் திறந்தது. தாயினும் மேலாய்த் தமமை ஆதரித்து வளர்த்த தம தமக்கையின் வாயினின்றும் தகாதன வருமளவிற்குக் கீழ்மகனாய்த் தமமை நடக்கத் தூண்டிய தம்முடலை வெறுத்தார். வாழ்வைத் துறக்க முடிவெடுத்தார். நேரே திருவண்ணாமலை கோயில் கோபுரத்தைச் சென்றடைந்து, அதன் உச்சியிலேறி, அங்கிருந்து கீழே குதித்துவிட்டார்.

அப்போது அங்கே ஓர் அற்புதம் நிகழ்ந்தது. முருகப்பெருமானே மனித வடிவில் திருநீறு பொவியும் குருநாதராக வந்து அவரைத் தம் திருக்கரங்களில் தாங்கி நிலத்திலே

பத்திரமாக இறக்கிவிட்டான். அத்தோடு அவர் உய்வதற்கான மந்திரோபதேசமும் செய்தான். அருணகிரியாரைப் பிணித்திருந்த தொழு நோயும் மறைந்தொழிந்தது. அன்று தொடங்கி ஆறு முகனின் அருட்புகழை ஒதத் தொடங்கிய அருணகிரியார் இறுதியில் கிளி வடிவாகி மீனாட்சியம்மையின் திருக்கரத்தில் சென்றடையும் வரையிலும் பல செந்தமிழ்ப் பணுவகளை அருவியுள்ளார்.

அருணகிரிநாதரின் ஆரம்ப கால வரலாற்றை அறிந்தால்தான் அவர் பெண்ணாகையே வெறுத்து பல பாடல்கள் பாடியிருப்பதன் மர்மம் நமக்குப் புலப்படும். கந்தரலங்காரத்திலும் அவ்வாறான பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றிலேயே யொன்றில்,

“பாலே யனைய மொழியார்த மின்
பத்தை பற்றியென்றும்
மாலே கொண்டுயும் வகையறி
யேனமலர்த் தாள்தருவாம்”

என்று மாலோன் மருகனான செல்
வேலவனை நோக்கி வேண்டுகிறார்
அருணகிரிநாதர். “பாலப்போன்று
இனிக்கும்படியாகப் பேசும் பெண்கள்
விடத்தேடுபெறக்கூடிய இனபத்தையே
விரும்பினேன். எப்போதும் அவர்
கள் மீதான மயக்கத்திலேயே ஆழ்ந்து
விட்டேன். அதனால் பிழைக்கும் வழி
யறியேன். எனவே உன் மலர்
போன்ற திருவடிகளை அடியேனுக்குத்
தந்தருள்க. அப்போது நான் உய்
வேன்” என்பது இப்பாடலடிகளின்
கருத்தாகும்.

பால் நம் உடலுக்கு நன்மையளிப்பது
பது. அதைப்போலவே பெண்களின்
உறவும் தமக்கு உரமளிக்கும் என்று
எதிர்பார்த்ததா அருணகிரியார்.
ஆனால் அந்த நினைப்பு வெறும் மயக்க
மாகவே அமைந்திருந்தது. போதை
வழப்பட்டவன் எப்படி நன்மையை
யும், தீமையையும் பிறழ் உணர்
கிறானோ, அவ்வாறே பெண் மயக்கத்தி
லாழ்ந்திருந்த அருணகிரியாருக்கும்
சிறுமை சேர்க்கும் சிற்றிடை யார்
தொடர்பு பெருமை தரும் என்ப
தாகத் தோன்றியது. நல்ல வேளை
யாக முருகன் அவரை ஆட்கொண்ட
ருளினான்.

இங்கே நாம், ‘பெண்ணரசையை
ஒழித்தல்’ பற்றிச் சற்று தெளிவு
பெறுவது நலம். ஆணும், பெண்ணும்
சேர்ந்து வாழ்வதே இவ்வுலகத்
தியற்கை. கணவனும், மனைவியு
மாக வாழும் இல்லறத்தை நம் பெரியோர்
இகழ்ந்துரைத்ததாகக் கொள்
வதற்கில்லை. வெறும் உடல் இன்பத்
தையே பெரிதெனக் கொண்டு
பெண்ணை ஒரு போகப் பொருளாக்கி
இழிவுபடுத்தி, தானும் இழிந்து
போகின்ற சனச் செயலில் ஓர் ஆண்
மகன் ஈடுபடலாகாதென்ற கருத்தே
‘பெண்ணரசை ஒழித்தல் வேண்டும்’
என்று சொல்லும்போது வற்புறுத்தப்

படுகிறது. மேலும், ‘பிறன் மனை
நோக்காத பேராண்மை’ யை வலி
யுறுத்தும் திருவள்ளுவரின் அறவுரை
யும், ‘கட்டிய மனைவியைக்கூட பெற்
றெடுத்த தாயாகவும், உடன பிறந்த
சகோதரியாகவும் நோக்க வேண்டும்’
என்ற காதலியடிகளின் அறிவுரையும்
நாம் உயர்வடைவதற்கான சரிய சித்
தனைக் கருவூலங்களால் மிளரி
கின்றன

அடுத்ததாக, அருணகிரிநாதர் நம்
உடலானது ஐம்புலன்களின் பிடியில்
சிக்கி அல்லற்படுவதற்காக வருந்து
கிறார். ஆறுமுகன் அருள் பெற்று
லொழிய நாம் உய்யும் வழியில்லை
என்று தேறுகிறார். அவனைத் துதிக்க
வும் செய்கிறார். ஐம்புலனான மனிதவுடலானது
நீர்க்குமிழிக்குச் சமமானது. அது என்
றாக்கும் நிலைத் திருக்கப்போவதில்லை.
இவ்வுடலைக் கொண்டு உழைத்துச்
சேர்க்கும் பொருட்செல்வமோ மின்னலைப்
போன்றது. வந்த வேகத்தினும்
விரைவாக நம் கையைவிட்டுப் போய்
விடும். இவ்வுண்மையை அருணகிரி
யாரின் வாக்கிலே கீழே காணலாம்.

“நீர்க்குமிழிக்கு நிகரென்பர் யாக்கை
நில்லாது செல்வம்

பார்க்கு மிடத்தந்த மின்போலு
மென்பர்.....”

தப்பித்தவறிசெல்வமானது நம்மிடம்
நிலைத்திருந்தாலும்கூட நாம் சாகி
போது நம்முடன் தொடர்ந்து வரப்
போவதில்லை. இதற்கு அருமையான
எடுத்துக்காட்டுடொன்றைக் கூறுகிறார்
அருணகிரிநாதர். நாம் வெயிலிலே
சென்றால் நம் உடலின் நிழல் தரை
யிலே விழும். ஆனால் அந்த நிழ
லிலே ஓடிவிட நாம் வெயிலிலிருந்து
தப்பித்துக் கொள்ள முடியவில்லை
அதைப்போலவே சேர்த்து வைத்த
செல்வமும் நம்முடைய கடைசிக்
காலத்தில் உதவாது.

“வெய்மிறி கொதுங்க வுதவா
வுடம்பின் வெறு நிழல்போல்
கைமிற பொருளு முதவாது கானும்
கடை வழிக்கே”

என்பது அருணகிரியார் வாக்கு.

யாக்கையும் நில்லாது, செல்வமும்
உதவாதென்றால் செய்ய வேண்டு
வதென்ன? அருணகிரிநாதரின்
அறிவுரையைக் கேட்போம்.

“தடுங்கோள் மனத்தை விடுங்கோள்
வெகுளியைத் தானமெனும்
இடுங்கோள் இருந்தபடி இருங்
கோள்...”

அலைபாயும் மனதை தடுத்து நிறுத்
தல் வேண்டும். கண்டதற்கெல்லாம்
கோப்பபடுவதை ஒழித்தல் வேண்டும்.
தன்னுடைய தருமத்தைத் தக்கவர்க்
குச் செய்தல் வேண்டும். முருக
தியானத்திலேயே ஒரே சிந்தனையுடன்
இருந்தபடி இருத்தல் வேண்டும்.
அவ்வாறான ஏக சிந்தனையைத் தரக்
கூடிய தோத்திரப் பாடலாக அமைத்
தருக்கும் கந்தரலங்காரத்தின் 23ஆம்
பாடல் பின்வருமாறு.

“தெய்வத் திருமலச் செங்கோட்டில்
வாரும் செழுஞ்சுடீர்
வைவைத்த வேற்படை வானவ
னேமற வேனுனை நான்
ஐவர்க் கிடம்பெறக் காலிரண் டோட்டி
யதிலிரண்டு
கைவைத்த வீடு குலையுமுள
னேவநது காத்தருளே”

இதன் பொருள்: திருச்செங்கோட்
டில் வாரும் செழுமையான சுடர்
போன்றவனே! காமையான வேலா
யுத்தத்தைக் கொண்டவனே! மெய்,
வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற ஐம்
புலன்களோடு இரண்டு கைகளையும்,
இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து உன்
டாக்கிய இவ்வுடம்பானது அழியக்
கூடியது. அதற்கு முன்னால் உன்னை
மறவாத என்னைக் காததருள்வாயாக!

அருணகிரியாரின் இன்னொரு சித்
தனையம் பயம் பற்றியதாகும். “கூற்
றுவால் பாசத்தினால் பிடிக்கும்
பொழுது வந்து அஞ்சல என்பாய்”
என்று முருகனிடம் வேண்டிக் கொள்
பவரே, இன்னொரு பாடலில், ...

“தண்டா யுதமும் திரிசூல மும்மீழ்த்
தாக்கியுள்ளீ
திண்டாட வெட்டி விழவிடு வேன்”

என்று எமனையே வெட்டி வீழ்த்தி விடத் தம்மாலாகுமென்று கூறுகிறார்.

இவ்வீரவுரையானது முருகனிடம் கொண்ட பக்தி எனற ஞானவானின் துணையிருப்பதால் வெளிப்பட்டதாகும். எனவே, முருகனை வழிபடுபவர்கள் யமனுக்கும் அஞ்சாத நிலை பெறுவார்கள் என்பது தெளிவு.

அருணகிரிநாதருக்கு முருகனை ஞானத்தை வழங்கினான். யான், எனது என்ற ஆணவமிழந்த நிலையில் அவருக்கு வாய்த்த அருட்கொடையாகும் அது. உயர் ஞானமாகிய வெறுத்தனியை அருணகிரிநாதர் தெளிய விளம்பினான் ஆறுமுகவன். அவருக்கோ அது சொல்லும் தரமான தாயில்லை, சொல்லுக்கப்பாற்பட்ட உயர் சுகமளிப்பதாய் அது விளங்கியது.

“வானன்று காலன்று தீயன்று

நீரன்று மண்ணுமன்று
தானன்று நானன் றசாரியன்று

சரியியன்று”

என்று தமக்கு அதற்கு முன்னால் தெரிந்திருந்த எதுவாகவும் அவ்வயர் ஞானமாகிய ‘எல்லமிழந்த சுமாவிருக்கும் சுகம்’ இல்லையென்று புகல்கின்றார் அருணகிரிநாதர்.

அருணகிரிநாதருக்குக் கிடைத்த ஞானத்தெளிவு அவராக ஆறுமுகனை நாடிச் சென்று வேண்டிப் பெற்றதல்ல. அவனாக வந்து அவரை ஆட்கொண்டருளினான். இதையறிய வரும் நமமில் சிவர ஓர் ஐயத்தை எழுப்பக்கூடும். அருணகிரிநாதரின் ஆரம்ப கால வாழ்க்கை முறையானதாக இல்லை. அப்படியிருக்க அவருக்குள் வதறகாக கந்தப்பிரான் தானே நேரில் வந்தான். எனவே, ‘நல்லொழுக்கம் தவறி வாழ்ந்த அருணகிரியாரை ஆட்கொண்டவன் ஓரளவிற்கு முறையான வாழ்க்கையும், இறைவனிடத்து பயப்பதியும் கொண்டவர்களாகிய நம்மையும் காத்தருள வந்தாடுவென்ன?’ என்று வினா எழுப்பக்கூடும். இங்கே நாம் ஒன்றை

மறந்துவிடக் கூடாது. அருணகிரிநாதர் பெண்ணுசையை முழுக்க முழுக்க வெறுத்த நிலையில் தான் இந்த மனித உடலே பாரமென்று அதனையும் இழக்கத் துணிந்தபோது தான் எல்லாப் பற்றும் விட்ட நிலை விய்தான் அழகு மயில் வேலன் அவரைத் திருத்திப் பணி கொண்டான். மேலும் நம் முன்னோர்கள் பிறவிகள் பல உண்டென்றும், ஒவ்வொரு பிறவியும் முன்னேப் பிறவிகளின் விளைப்பயனுக்கேற்றவாறு அமையுமென்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எனவே அருணகிரிநாதர் தம்முடைய முற்பிறவிகளில் மிகச் சிறந்த முருக பக்தராய் விளங்கியிருத்தல் வேண்டும். கூடவே அப்பிறவிகளில் செய்திருந்த தீவினைப் பயனைத் துயர்ப்பதற்காகவே ஆரம்ப நாட்களில் அல்லலுற நேர்ந்தது. அவ்வினைவலி தீர்ந்த நிலையில் பண்டைய முருக பக்தியின் பலனாக மயிலேறும் பெருமானின் அருள் அவருக்குக் கிட்டியது. இதிலிருந்து என்ன தெரிதென்தென்றால் நாமும் சிறந்த இறை பக்தர்களாக விளங்க முற்படுவோமானால் இப்பிறவியில் இல்லாவிடையும் இனிவரும் பிறவிகளில் ஏதேனுமொன்றில் இறுதியாக நிச்சயம் இறைவனருள் கிட்டப்பெற்றவர்களாவோம், எனவே பலவாறான வாழ்க்கைச் சிக்கல்களினால் சிதைவுறும் மனத்தினரான நாம் சிறிது இறைச் சிந்தனைக்கும், வேண்டுகலுக்கும் இடமளித்தல வேண்டும். இதுவே நாம் நலமடைய உள்ள் ஒரே வழியாகும்.

இனி, அருணகிரிநாதர் ஆறுமுகனைப்பற்றி மொழிநதுள்ள புகழ் மொழிகளில் சிறிதளவு கருத்தினைச் செலுத்துவோம்.

சூரபன்மனை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. அவனதேவர்களை வென்று முடிவகையும் ஆண்டவன், தம்மை வெலவார் யாருமில்லென்று இறுமாந்து திரிந்தவன். அவனைக் கொல்வதற்காகவே பிறந்தவன்தான் மலைகளின் தலைவனு மயில்வாகனன்.

அவன் ஆன்மாக்களைத் திருத்தி ஆட்கொள்ளும் பொருட்டு உலகங்களைப் படைத்த உமாதேவியாரின் திருமுலையினின்றும் பெருகும் ஞானப்பாலைப் பருகியவன். அது போதாதென்று சரவணப்பொய்கையிலுள்ள தாமரை மலராகிய தொட்டிலில் கிடந்தவராகார்த்திகைப் பெண்களாகிய ஆறு தாய்மார்களின் திருமுலைப்பாலையும் உண்ண விரும்பி அமுதவன். அவன் அப்படி அமுதபோது கடலும் அமுததாம். கிரௌஞ்ச மலையும் அமுததாம். அவ்வளவு ஏன்? சூரபன்மனும் அமுதானும், பால்களும் பாலுக்கமும் பின்னையே வளர்த்து குமரனுக்கிடலைக்கலக்கி, கிரௌஞ்ச மலையைப் பிளந்து, சூரபன்மனை இரு கூறுக்கப் போகிறுன்னவனா! எனவே தான் அவையும் கூட தம் அழிவை நினைத்து சிவகுமரனோடு சேர்ந்து அமுதனவாம். கடல் கன்மத்தையும், கிரௌஞ்சமலை மாயையும், சூரபன்மனை ஆணவத்தையும் குதிப்பதாகக் கூறுவர். முருகனின் பிறப்பு அவற்றை யொழிப்பதற்கே எடுத்ததாகும். இக்கருத்துக்களடங்கிய அருணகிரியாரின் பாடல் இதோ :

“திருந்தப் புலனங்க ளீன்றபொற்
பாலை திருமுலைப்பால்
அருந்திச் சரவணப் பூந்தொட்டி
வேறி யறுவர் கொங்கை
விரும்பிக் கடலழக் குன்றழச் சூரழ
விம்மியழுங்
குருந்தைக் குறிஞ்சிக் கிழவனென்
ரேதுங் குவலயமே”

(கந்தரவல்காரம் 5 ஆம் பாடல்)

குன்றுதோறும் குமரன் நம் முன்னால் தோன்றினால் போதும். நாம் நல்ல நாள் பார்க்கத் தேவையில்லை. முன்னர் செய்த வினை என்ன செய்யுமோ என்ற அஞ்ச வேண்டியதில்லை. நவகிரகங்கள் நவிலுந்துமோ வென்று பயப்படத் தேவையில்லை. உயிரைப் பறிகூடவரும் யமன் என்ன செய்வாரோவென்று மிரளவேண்டியதில்லை. எடுத்த காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றியடையலாம். எடுத்த

பிறவிக்காலம் முடிந்ததும் முருகனை அடையலாம். இவ்வுண்மையறிந்த அருணகிரியாரின் அரிய பாடல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது :

“நாளென் செய்யுமினை தானென்
செயுமெனை நாடி வந்த
கோளென் செயுங்கொடுங் கூற்றென்
செயுங்கும ரேசரிரு
தானுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையுஞ்
சண்முகந்
தோளும் கடம்பு மெனக்குறள்
னேவந்து தோன்றிடினே”

முருகன் திருமாவின் மருமகன். சிற்சபையில் நடம் புரியும் சிவனுக்கு மகன். தேவர்களுக்கு மேலான தேவதேவன். கெண்டை மீன்கள் நிறைந்த வயல்களும், சோலைகளும் நிறைந்த திருச்செங்கோட்டில் எழுந்தருளியுள்ள செங்கோடன், அருணகிரியாருக்குள்ள கவலியெல்லாம் கந்தவேளைக் கண்டு தொழ தமக்குள்ள இரண்டு கண்கள் போதவில்லையே என்பதுதான். அவற்றுக்குப் பதிலாக நான்காயிரம் கண்களைப் பிரம்மன் தமக்களித்திருந்தால் ஒருவேளை முருகனை முடியக் கண்டு மகிழ்க்குமென்கிறார். “சண்முகனைத் தொழ இரண்டு கண்கள் போதா. எண்ணற்ற கண்கள் தேவை” யென்று நான்முகனுக்குத் தெரியாமல் போனதேன்? பிரம்மாவின் மீது சற்றே கோபம் கூட வருகிறது அருணகிரிநாதருக்கு. பாடலைப் பாருங்கள், அவருக்கு ஆறுமுகவின் அழகைக் கண்டு களிப்பதினுள்ள ஆர்வம் புரியும்.

“மாலோன் மருகனை மனாருடி
மெந்தனை வானவர்க்கு
மேலான தேவனை மெய்குஞ்ஞான
தெய்வத்தை மேதினியிற்
சேலார் வயற்பொழிற் செங்கோடனைச்
சென்று கண்டு தொழ
நாலா மிரங்கண் படைத்தில னேயந்த
நான் முகனை”
(கந்தரலங்காரம் 90-வது பாடல்)

தம் கண்களுக்குத் துணையாகிக் காக்கும் திறத்தை, முருகப் பெருமாவின் மென்மையான மலர் போன்ற திருவடிகள், நாம் பேசும்வாந்தை

யின் வாய்மை தவறுதிருக்க துணையாவது குகப்பெருமானின் திருப்பெயர். நாம் இதுவரை செய்திருக்கக் கூடிய பழி பாவங்களைப் போக்கத் துணை செய்வன அவனுடைய பன்னிரண்டு தோள்கள். நாம் தனியாகப் பயத்தைத் தரக்கூடிய வழியில் செல்லும் போது துணை புரிவன திருச்செங்கோட்டில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமாவின் வடிவேலும், மயில வாகனமும் ஆகும். இக்கருத்துக்களடங்கிய அழகிய பாடல் வருமாறு :

“விழிக்குத் துணைதிரு மென்மலர்ப்
பாதங்கள் மெய்ம்மைகுன்று
மொழிக்குத் துணைமுரு காடுவென்று
நாமங்கள் முன்பு செய்த
பழிக்குத் துணையவன் பன்னிரு
தோளும் பயந்ததனி
வழிக்குத் துணையடி வேலும்
செங்கோடன் மயூரமுமே.”
(கந்தரலங்காரம் 70வது பாடல்)

முருகன் சிவந்த திருமேனியைக் கொண்டவன்; உயிர்கள் உய்வதற்கான பற்றுக்கோடானவன்; திருச்செங்கோடு என்ற மலையில் வீற்றிருப்பவன்; செல்விய ஒளிவிகம் வேலாயுதத்தைத் தாங்கிய அரசர்க்கரசன்; செந்தமிழில் ஓம் என்னும் மந்திரத்திற்குப் பொருள் சொன்னவன்? விளங்குகின்ற வள்ளியின் கணவன்; நறுமணமிக்க கடப்பமாலை யை அணித்திருப்பவன்; மேகத்தைக் கண்டவளவில மகிழும் மயிலினை வாகனமாகக் கொண்டவன்; அத்தகைய வனைச் சாகின்றவரைக்கும் மறவாதவர்களுக்குத் தாழ்வானது வாழ்வில் வருவதிலை. உயர்நிலையாகிய அவன திருவடிகளைச் சென்றடைவார் என்பது கருத்து. இப்பொருள் பொதிந்த கந்தரலங்காரத்தின் 72வது பாடலைக் கீழே காணலாம்:

“சேந்தனைக் கந்தனைச் செங்கோட்டு
வெற்பனைச் செஞ்சுடப்போல்
வேந்தனைச் செந்தமிழ் நூல்விளிர்
தோனை விளங்கு வள்ளி
காந்தனைக் கந்தக் கடம்பனைக்
கார்ப்பமில் வாகனனைச்
சாந்துனைப் போது மறவா தவர்க்
கொரு தாழ்விலையே”

அருணகிரிநாதர் முருகனின் பவ திருத்தலங்களுக்கும் சென்று அவ்வத் தலங்களுக்கென தனியே திருப்புகழ் பாடியவர். அவ்வாறே கந்தரலங்காரத்திலும் திருச்செந்தூர், திருச்செங்கோடு, பழநி, திருத்தனிகை முதலிய இடங்களைப் பற்றிய பாடல்களை நாம் காணலாம். இவ்வாறு திருத்தல மகிமை பாடுவதெல்லாம் அடியார்த் திருக்கூட்டம் தமக்கு அணிமைத்தாகியதும், தம்மால் சென்று வரக்கூடியதுமாகிய இடங்களுக்குச் சென்று முருகனை வழிபட்டுய்யவும் வழிவகுக்கக் காணலாம்.

அருணகிரிநாதரின் தமிழ்ப் பற்று கந்தரலங்காரத்தில் தென்மேற்கு விளங்கக் காணலாம். 52ஆம் பாடலில், “செந்தமிழாற் பகரார்வம்” என்று வேண்டுவார். 72ஆம் பாடலில், “செந்தமிழ் நூல் விளித்தோன்” என்று முருகனைக் குறிப்பிடுவதோடு 22ஆம் பாடலில், “முத்தமிழால் வைதாரையு அங்கு வாழ வைப்போன்” என்று பொற்றுகிறார். முருகனைத் திட்டுவதாய் திருத்தாழும் தமிழில் திட்டினால் அவ்வாறு இகழ்பவர்களையும் நன்றாக வாழவைப்பானாம் அவன். அப்படியானால் நற்றமிழால் அவனது நல்ல திருப்புகழைப் பாடுவார் அடையலாகும் பேறு பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? இங்கே வெளிப்படும் அருணகிரியாரின் தமிழ்ப்பற்றுக்கும் ஈடுகறலாகுமோ?

கந்தரலங்காரத்தில் காப்புச் செய்யுளோடு சேர்த்து தூந் தெய்வாகு பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றுக்குப் பின்னால் நூற்பயன் நுவல்வனவாய்த் தனியாக ஆறு பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. நூல் முழுவதுமே நாம் அவசியம் படித்தறிய வேண்டியதாகும்; முருகனைப் பாடித் துதிக்கப் பெரிதும் உதவுவதாகும்; வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வடிவேலவன் பொன்னுற் திருவடிகளைச் சென்றடைய வழி செய்வதாகும். எனவே நாளும் கந்தரலங்காரத்தினைப் பாடிப் பரவி உயர்நிலையடைவோமாக. ★

கொங்குப் பிராட்டியார்

கொங்குப் பிராட்டியார் :

நமது எண்ணப் பறவை உடையவரின் காலத்திற்குச் சிறகடித்துப் பறந்து செல்கிறது. இராமானுசர் பிறந்த ஆண்டு கி.பி. 1017. இராமானுசர் கொங்கு நாட்டிற்கு வருகை தந்த ஆண்டு கி. பி. 1070 என்று ஊகிக்கலாம். இதை வைத்துப் பார்த்தால் அப்போது அவருடைய வயது 53 ஆக இருந்திருக்கக்கூடும்.

வேட்டுவர்களால் தேனும் திணைமாவும் தந்து உபசரிக்கப்பட்ட இராமானுசரை ஆதரித்த அந்தணர் நல்லான். இவர் வேடர் ஒருவரது சமச சடங்கில் கவந்து கொண்டதற்காக அந்தணர் குலத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தார்.

செருக்கலை அந்தணச் சேருக்கு வேடர்கள் வழிகாட்ட இராமானுசரும் சீடர்களும் சென்றனர். அந்த

அந்தணச் சேரியில் வாழ்ந்து வந்த அம்மையார்தான் கொங்குப் பிராட்டியார்.

வந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் வைணவ அடியார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்ட கொங்குப் பிராட்டியார் அனைவரையும் வணங்கி, “அனைவருக்கும் தனிசை செய்துகிறேன். திருவரங்கத்தில் உடையவரிடம் பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்றுள்ளேன். திருவமுது செய்தருள வேண்டும்”, என்று வேண்டினார்.

கொங்குப் பிராட்டியார் ஏற்கனவே எம்பெருமானாராகிய இராமானுஜரை திருவரங்கத்தில் தேசிகன்கு தவயமும் (ஸ்ரீமத் நாராயணசரணெள சரணம் ப்ரபத்யே.

திரு. பா. அன்பரசு,
சேலம்.

ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: இதுவே மந்திர இரத்தினம் எனப்படும், பஞ்ச சமஸ்காரமும் (பஞ்ச சமஸ்காரம் என்பது ஆச்சாரியாரிடமிருந்து ஏற்கும் போது அவருக்குச் செய்திருக்கும் வைதிகச் சடங்குகள்) பெற்றிருப்பினும் அவர் காசாயமும், திரிதண்டமும் இன்றி வெள்ளையாடையில் அப்போது இருந்ததால் அம்மையாரால் அடையாளம் கண்டு கொள்ள இயலவில்லை.

அடியார்களுள் ஒருவர், ‘அம்மா! உடையவரிடம் எப்போது எங்கே பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்றுக் கொண்டாய்?’ என்று கேட்டார். கொங்குப் பிராட்டியார், ‘எங்கள் கொங்கு நாட்டில் பன்னிரண்டு ஆண்டு மழையில்லாமல் அதனால் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. நானும் எனது கண

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில்-செருக்கலைப் புதுப்பாணியம்.

வரும்... திருவரங்கம் சென்று சில காலம் வாழ்ந்து வந்தோம். அப்போது எம்பெருமானார் அன்றாடம் பிட்சைக்கு வருவதை நான் தங்கியிருந்த வீட்டின் மேல் மாடியில் இருந்து கண்டேன். இராமானுசரிடம் சென்று வணங்கினேன். அவர் தவயத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்தார்' என்று கூறினார்.

வெள்ளையாடையிலே இருந்த உடையவரும் பிற அடியார்களும் கொங்குப் பிராட்டியார் கூறியதை அமைதியாகக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

கொங்கு நாடு செழிப்புற்றதைக் கூறி அம்மையார் ஊர் திரும்ப இருப்பதையும், மந்திரத்தை மறந்துவிட்டதையும் மீண்டும் அதனை அருளிச் செய்ய வேண்டுமென்று அவர்கேட்டுக் கொண்டபடி மந்திரத்தை உபதேசித்ததும், அம்மையார் வேண்டுமானாலும் அன்றாடம் பூசை செய்ய, எம்பெருமானாரது பாதுகைகளைக் கேட்க அவற்றை வழங்கியருளியதும் எம்பெருமானாருக்கு நினைவுவந்தன.

இராமானுசர்க்குறிக்கிட்டு, 'அம்மா! அவர் உபதேசித்த மந்திரத்தைக் கூறு', என்று கேட்க அவருடைய காதில் மட்டும் விழுமாறு மந்திரத்தை மெதுவாகக் கூறினார் கொங்குப் பிராட்டி. மந்திரத்தைச் சொல்லாவிட்டால் வைணவப் பிராமணர்கள் தமது வீட்டில் திருவமுது செய்ய மாட்டார்களே என்று அஞ்சினார் அம்மையார்.

"உனக்கு மந்திர உபதேசம் செய்தவரேனும் எங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார்களா என்று அடையாளம் காட்ட முடியுமா?" என்று அம்மையாரைப் பார்த்து வினவினர் ஒரு வைணவ அடியார்.

கொங்குப் பிராட்டியார் வைணவ அடியார்கள் அனைவரையும் நன்கு உற்று நோக்கிய பிறகு வெள்ளையாடையில் இருக்கும் எம்பெருமானாரைச் சுட்டிக் காட்டி, "இவர்

தான் எனக்கு உபதேசம் செய்து, பாதுகைகளையும் கொடுத்தார். ஆனால் இந்த சுவாமிகள் அப்போது காசாய ஆடை, திரிதண்டம் ஆகியவற்றுடன் இருந்தார். தற்போது வெள்ளையாடையுடன் இருக்கிறார்களே என்றுதான் யோசிக்கிறேன்" என்று மிகவும் பணிவாகக் கூறினார்.

பாதுகைகளை எடுத்துவரப் பணித்தார்கள் அடியார்கள். அம்மையார் இல்லத்தினுள் பூசையறையில் வைத்திருந்த, எம்பெருமானார் கொடுத்த பாதுகைகளைக் கொண்டுவந்து காட்ட அவை எம்பெருமானாருடையதுதான் என்பதை அறிந்த பிறகு திருவமுது படைக்கும்படி கூறினார்கள்.

கொங்குப் பிராட்டியார் திருவமுது சமைத்துப் பூசை அறையில் வைத்திருந்த எம்பெருமானார் பாதுகைகளுக்கு ஆராதனை செய்து பரிமாற ஆயத்தமானார். இதை ஓர் அடியாரின் மூலம் அறிந்த எம்பெருமானார் தமது பாதுகைகளுக்குப் படைக்கப்பட்ட திருவமுதினைத் தாம் உண்பது சரியல்ல என்றுகூறி மற்ற அடியார்களுக்குப் பரிமாறச் சொன்னார். அவர் பழம் பால் மட்டும் அருந்திக் கண்ணுறுங்கினார்.

இத்தனை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் போது கொங்குப் பிராட்டியாரின் கணவர் அரங்கதாசர் வெளியில் சென்றிருந்தார். இல்லம் வந்ததும் நடந்த அனைத்தையும் அறிந்தார். எம்பெருமானாரிடம் வந்து தாரும் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்று எம்பெருமானார் மனச்சோர்வு நீங்கி அந்த ஒதுக்குப் புறமான சிற்றூரில், கொங்குப் பிராட்டியாரின் வீருத்திரராகத் தமது அடியார்களுடன் சில நாட்கள் தங்கி இருந்தார். காசாயம், திரிதண்டம் இவற்றைப் புதிதாக ஆயத்தம் செய்து கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு பவானி (பூவாணி) சத்திய மங்கலம், திம்பம், கொள்ளே காலம் வழியாக ஓய்சாள் மன்னன் ஆட்சிக்குள் அடங்கிய

மைசூருக்குப் பயணம் ஆனார் எம்பெருமானார்.

விசய மங்கலம் கார்மேகக் கவிராயர் (ஜிணேந்திரன்) கொங்கு மண்டல சதகம் என்னும் தமது நூலில்,

"சிவனே பரமபிறிது இல்லைவரு
தான் சிரமதுணிக்
உவந்தனன் சோழன் எனமாறு
வேடமாய் ஓடிவந்து
கவன்றிடி ராமானுஜன்தனைத் தேற்றி
யும் காததளித்த
மவனகைக் கொங்கு பிராட்டிய
ருங்கொங்கு மண்டலமே"

(கொ. ம. ச. 68)

என்னும் பாடலில் கொங்குப் பிராட்டியாரைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார். கொங்கு மண்டல சதகம் 225 ஆனடுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. இதற்கு உரை எழுதியவர் விருச் செங்கோடு தி. அ. முத்துசாமிகோனார் அவர்கள். இப்பாடலின் பொருள்:

சிவபெருமானே பரம் (துரியமூர்த்தி), வேறு இல்லை எனக்கையெழுத்துப் போடாவிடின் சோழன் இராமானுசரைக் கொன்று விடுவான் என்று சீடர்கள் பயந்து, அவரை கொங்கு நாட்டுக்கு அழைத்து வர, அங்கு அவருக்கும், அவர் சீடர்களுக்கும் உணவு, உடை தந்து ஆதரவு ஈந்த கொங்குப் பிராட்டியார் வாழ்ந்ததுமே கொங்கு மண்டலம் என்பதாகும்.

கொங்குப் பிராட்டியாரைப் பற்றிய தனியங்கள்:

'யாரங்க ஸ்தல வாசினம்
யுதிபகம் மாஸிதராயாக தம
தருத்தை ரமி வந்திதம் ஸநிநயம்
தருஷ்ட வா பரண மோத்யதாம்'

ஸ்ரீராமானுடி பாதுகார்க்கண பராம
ஸ்வீயம் ந்ருஸிமஹ நுதாம்
தாம் தேவீம் பஹுதாம் அபிஷ்ட பலதாம்
கொங்கில் பிராட்டியம் பஜே.

யதிநிர பாதாம்புஜ நிஷ்ட சித்தாம்
அசேஷ பக்தார்த்துரத ததவ
போதாம்

.....
கொங்கு லக்ஷ்மீம்சரணம் ப்ரபதயே.

இநதத் தனியனகளின் பொருள்

‘ஸ்ரீரங்கத்தில் பாஷியம் செய தருளிய உடையவருடைய தனிர் போன்ற இரண்டு திருவடிகளை அடைந்து அவா பிச்சை கொள்ளத் தக்க விட்டில் இருந்து, தான் பிறந்த கொங்கு தேசத்திற்குச் செல்ல விரும்பி அவருடைய பாதுகைகளைப் பெற்ற இலட்சுமி இன்னும் பெயருடைய அம்மையாரைத் துதிக்கிறேன்.’

‘உடையவருடைய திருவடியின் அறிகுறியாகிய பாதுகைகளைப் பூசிப் பவரும், அடிக்கடி உத்தமமான மந்திரத்தை ஜெபிப்பவரும், தமிழ் வேதங்களின் தத்துவஞானசகட்டுமான கொங்குப் பிராட்டியாரைத் தஞ்சம் அடைகின்றேன்’.

‘உடையவருடைய திருவடி சம்பந்தமுள்ள மனத்தராய்ப் பல சீடர்களே கேட்கும் தத்துவங்களைத் தெரிவிக்க வல்லவராய், இலட்சுமி நரசிம்ம மூர்த்தியின் திருவடிக் கமலத்திலே வீழும் வண்டு போலும் நோயை மிகுந்தவராய் உள்ள கொங்குப் பிராட்டியாரை நான் பஞ்சமடைகிறேன்’.

‘பிரபந்தாமருதம்’ என்னும் நூல்கொங்குப் பிராட்டியாரைப் பற்றிய செய்திகளைத் தருகின்றது. இந்நூல்கொங்குப் பிராட்டியாரின் பெயரை ‘சேலாஞ்சலாமபாள்’ என்றும், இவருடைய கணவா கொங்கில் அண்ணன் என்றும், எம்பெருமானார் நியமித்த 74 வைணவ சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவர் என்றும் கூறுகிறது.

சபரிபுரம் பரதனும் கொங்குப் பிராட்டியாரும் :

இராமகாதையில் சபரி இராமனுக்காகக் காத்தாக கொண்டிருந்தான். ஆனால் கொங்குப் பிராட்டியாருக்கோ சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் எம்பெருமானா திருவரங்கத்தில் காட்சி

தந்து மந்திர இரத்தினத்தை உபதேசம் செய்து பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து வைத்தாா. பிராட்டியார் வாழ்ந்த கொங்கு நாட்டிற்கும் வருகை தந்து அவா இவ்வத்தில் சில நாளைகள் தங்கி திருவழுதும் உண்டு சென்றுள்ளாா.

கானகம் ஏகிய இராமனை சரண்புகுந்து அவனது பாதுகைகளைப் பெற்றுத் தனது தலைமீது சுமந்து வந்து அவற்றை அரியணையில் வைத்து நந்திக் கிராமத்தில் அரசாண்டான் பரதன். இதே போல திருவரங்கத்து வீதியில் பிச்சை ஏற்று வந்து கொண்டிருந்த இராமானுசரை வழிமறித்து அவர் அன்புடன் சந்தி அவரது பாதுகைகளைப் பெற்றுக் கொங்கு நாடு மீண்டு, அவற்றைப் பூசித்து வந்தார் கொங்குப் பிராட்டியாரா

எம்பெருமானார் பா த ம ப ட ட ம ண ணைத் தரிசிக்க செருக்களைக்கு சேலத்திலிருந்து பயணம் போகலாமா? தெற்கு நோக்கி ஓடி வரும் திருமணிமுத்தாறு காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது. இந்த ஆறு இன்று சாக்கடை ஆகிவிட்டது. இவ்வாற்றின் மேற்குக் கரையில் செருக்களையும், கிழக்குக் கரையில் செருக்களைப் பூதுப் பானையுமும் உள்ளன. இவ்வூர்களின் இன்றைய சேலம் மாவட்டம் நாமக்கல் வட்டத்திலுள்ள பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ளன. சேலத்திலிருந்து இராசிபுரம் வேலக் கவுண்டனப்பட்டி ஆகிய ஊர்களின் வழியாகவும், நாமக்கல்லில் இருந்து வேலக் கவுண்டனப்பட்டி வழியாகவும் எம்பெருமானா வாசம் செய்த செருக்களையை அடையலாம். இவ்வூரின் கிழக்கில் இலத்துவாடி என்னும் சிறுநூர் உள்ளது. இந்த மூன்று ஊர்களும் இராமானுசரின் திருவடி பட்ட பேற்றினைப் பெற்றவையாகும்.

திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து செருக்களைக்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் நாமக்கலில் இருந்து பேருந்து வசதியுண்டு. மிகச் சிறிய ஊர். ஊரில்

ஒரு தொடக்கப் உயர்திலைப் பள்ளியும் விரல்விட்டு எண்ணிவிடக் கூடிய சில வீடுகளும் கடைகளும் உள்ளன. பேருந்துப் பாதையில் மக்கள் நடமாட்டத்தைப் பாப்பது ஆழர்வம்.

“இந்த ஊரில் அக்காரம் ஏதும் இருக்கிறதா?” செருக்களையைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் திரு. கருப்பண்ணன் அவர்களைக் கேட்கிறோம். காரணம் எம்பெருமானார் தங்கிய இடம் அக்காரம் என்று குருபரம்பரையும் பிரபந்தாமருதமும் கூறுகின்றனவே. “செருக்களை பஸ் ஸ்டாப் பின் மேற்குப் பக்கம் இருக்கும் பகுதி தான் அக்காரம். இப்போது பிராம்மணக் குடும்பம் ஒன்று கூடக் கிடையாது. பெரியவர்கள் இங்கு அக்காரம் இருந்ததாகக் கூறுவார்கள்”, என்று தெரிவிக்கிறார் ஆசிரியா கருப்பண்ணன்.

“திருவரங்கத்திலிருந்து மைசூருக்குப் பயணம் செய்த போது இராமானுசரும் அவருடைய அடியார்களும் இந்த ஊரில் தங்கியதாக அறிகிறோம். அதைப் பற்றிய செவிவழிச் செய்திகள் (காண பரம்பரைக் கதைகள்) எதுவும் இல்லாத மக்கள், அறிந்திருக்கிறார்களா?” என்று கருப்பண்ணன் ஆசிரியரைக் கேட்கின்றோம்.

“யாருக்கும் அதைப் பற்றித் தெரியாது”

“இராமானுசா வழிபாடு செய்ததாக இவ்வூரில் ஒரு பெருமான கோயில் இருந்ததாகப் படிக்கின்றோம். அது எங்கே உள்ளது?”

“இந்த ஊரில் இருப்பது ஒரே ஒரு பெருமான் கோயில்தான். வரதராசப் பெருமான கோயில் என்பார்கள். ஆரம்பப் பள்ளிக்குப் பின்புறம் அதோ தெரிகிறதே அதுதான்”, என்று சுட்டிக் காட்டிவிட்டுச் சென்று விடுகிறார் ஆசிரியர்.

பழங்காலக் கோயில் என்று நாம் கல் கட்டடம், கோபுரம், விமானம் இவற்றைக் கற்பனை செய்து கொண்

டால் அது நம் தவறுதான். வரத ராசப் பெருமாள் கோயிலுக்கு முன்பு ஒரு வெற்றிடம் புதர்களுடன் உள்ளது. கோயிலின் முன்புறம் செதுக்கப்பட்ட கல் விளக்குக் கம்பம் சங்குச் சக்ரம், கருடன், அனுமன் ஆகியவர்களின் படைப்புச் செதுக்குச் சிற்பங்களுடன் காணப்படுகின்றது. பலிபீடம் கேட்பாரில்லாம் வறண்டு போன எண்ணெய்ப் பிசுக்குடன் தரையில் விழுந்து கிடக்கின்றது. காலத்தால் இவை பழமையானவை.

வரதராஜப் பெருமாள் கோயில் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டு சுண்ணாம்புக் காரை பூசப்பட்டு நாட்டு ஓடு வேயப்பட்ட இரு தாக்குகளைக் கொண்டது. இரு தாக்குகளுக்கும் இடையில் உள்ள இடைக்கட்டு தார்க் போடப்பட்டது என்றாலும் பெரும்பாலும் சிதிலம் அடைந்து விட்டது. மூலவர் புற்று வடிவம், ஐந்து அடியுடையவரென்று புற்று, புற்றுக்கு முன்பு செதுக்கப்பட்டாத சிலை வடிவம், வாயிற்போர் என்று நினைக்கும் படி மூலத்தானத்தின் இரு புறமும் ஓர் அடி உயரமுள்ள செதுக்கப்பட்டாத சிலை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன, வானம்தான் கூரை.

“இந்தக் கோயிலுக்கு விழா எப்போது செய்கிறார்கள்?” பள்ளிக்குச் சத்துணவு சமைக்கும் பெண்ணிடம் கேட்கிறேன்.

“முன்பெல்லாம் புரட்டாசி மாதம் இந்தக் கோயிலுக்குப் பண்டிகை செய்வாங்க. இப்போது கார்த்திகை தீபம் அன்றைக்கு விளக்கு ஏற்றி வைப்பதுடன் சரி ஒவ்வொரு சனிகிழமையும் வெளியூரிலிருந்து அய்யா ஒருவர வந்து பூசை போட்டுவிட்டுச் செல்லுகிறார்.”

அதிக மனித நடமாட்டமும், பேருந்துப் போக்குவரத்தின் சலசலப்புமில்லாது உள்ளது செருக்கலை புதுப்பாணையம் கிராமம். இராமானுசா அப்பகுதிகு வருகை தந்தபோது அதாவது 897 ஆண்டு

களுக்கு முன்பு அப்பகுதி எவ்வளவு ஒதுக்குப் புறமாகவும் காடாகவும் இருந்திருக்கும் என்பதை வாசகர்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம்.

வரதராசப் பெருமாள் கோயிலுக்கு எதிரில் கிழக்குப் பார்த்த நிலையில் காவியமண கோயிலும் எதிரில் வேலைப்பாடமைந்த மண குதிரைச் சிற்பங்கள் நான்கும் உள்ளன.

செருக்களைப் புதுப்பாணையத்திலிருந்து திருமணி முத்தாற்றினைக் கடக்கிறோம். செருக்களை என்னும் சிற்றூரை அடைவதற்கு முன்பு சாலையின் வலது பக்கம் ஊஞ்சை மரக்காடு ஒன்று உள்ளது. அங்கு பொன்னாசிரியம்மன கோயில் கல் கட்டடத்துடன் காணப்படுகின்றது. பழமையானது. இராமானுசா காலத்தில் சோழ நாட்டின் ஒரு பகுதியை சோழர் குடியில் பிறந்த அகனங்கா என்னும் குறுநிலத்தலைவா ஆட்சி செய்து வந்தார். திருவரங்கம் பெரிய கோயிலின் நிர்வாகத்தைக் கவனிக்க அகனங்கரை நியமித்தார் இராமானுசா. அகனங்கரின் மெய்க் காப்பாளராக இருந்தவர் உறங்காவில்லி. இவருக்குத் தனூதாசன் என்ற பெயர் உண்டு. இவருடைய மனைவி பொன்னாச்சி. அழகே உருவானவள். கணவன் மனைவி இருவரும் உயிருக்கு உயிராக அன்பு செலுத்தினர். தனது கணவர மறைந்தபோது அவர்மீது கொண்ட அன்பில் அவளது உயிரும் பிரிந்தது.

பொன்னாசிரியம்மன கோயில் ஒன்று செருக்களையிலே உள்ளது என்று ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளோம். செருக்களை இலத்திரவாடி வட்டாரங்களில் பொன்னாசிரியம்மன பெயர் பெண்களுக்கு இடம் வழக்கம் உண்டு. ஆகவே இந்தப் பெண் தெய்வத்தின் பெயரே அகனங்கரின் மெய்க்காப்பாளராக இருந்த உறங்காவில்லியின் மனைவிக்கும் பெயராக இருந்துள்ளது. இதனை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அப்பெண் கொங்கு நாட்டைச் சேர்ந்த

பெண்ணாக இருக்கலாம் என்று ஊகிக்க இடமுள்ளது.

அங்கிருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் செருக்களைப் புதுப்பாணையம் பேருந்து நிறுமிடத்திற்கு வருகிறோம். இராசிபுரம் வழியாகச் சேலம் புறப்படுமேருந்து பிற்பகல் 1-30 மணிக்கு வருவதாக ஊரார் கூறுகிறார்கள்.

கொங்குப் பிராட்டியாருக்குப் பிறகு எம்பெருமானார் பாதுகைகள் என்னவாயிற்று! இவ்வது அவை பூசிக்கப்பட்ட அிடம்தான் ஒரு கோயிலாகியுள்ளதோ? யாரா அறிவாரா? எம்பெருமானார் திருநகரம் புகுந்து (மறைந்து) இன்று 875 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டனவே.

வரலாற்றுக் கால நினைவுகள் நமது மனத்திரையில் அலைமோதிக் கொண்டிருக்க இராசிபுரம் செல்லும் பேருந்து வந்து நிற்கிறது. அதிலே ஏறிச் சேலத்திற்குப் பயணம் ஆகிறோம். பேருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இராமானுசா நூற்றந்தாயின் சில பாடல்களை நமது உதடுகள் முழுமுணுக்கின்றன.

“படிக்கொண்ட கீர்த்தி இராமாயண மென்னும் பத்திவெள்ளம் குடிக்கொண்ட கோயில் இராமானுசன குணம் கூறும் அன்பர் அடிக்கொண்ட மாமலர்தான் கலந்து உள்ளம் களியும் நல்லோர் அடிகண்டு கொண்டு உகந்து என்னை யும் ஆளவாககு ஆக்கினரே” (37)

“பூமனனும்மாது பொருந்திய மாமன புகழமலிந்த பாமனனும் மாறன அடிபணிந்து உயந்தவன் பல்கலைபார் தாம்மனன் வந்த இராமானுசன் சரணா விற்தம் நாம்மனனி வாழ நெஞ்சே சொல்லி வேம அவன் நாமங்கனே” (க)

ஈ

லத்திரி

கிருணைக் கடலா ம வைகுந்த நாளை 'அச்சுதன்' என்று சிறப்பித்தழைப்பர். ஆம், தன்னையனடினவர்களை ஒருக்காலும் நழுவ விடாந, ஆகவே இத்திருநாமம் வெகு பொருத்தமாகவும் பெருமையூட்டுவதாகவும் அமைந்துள்ளது. அவனதானே, இராமனாய இப்புவியில் அவதரித்தான். "எவவுயிராயினும் 'எனனைகாப்பாற்று' என்று என்னைச் சரணமடைந்தால் எந்நிலையிலும் அதனைகாப்பாற்றிய திருவேன். இது எனவிரதம்" என்று தன் விரதத்தினை உலகோறியும்படி கூறினான். தன்னவதார காலமுழுதும் இதனை நடத்தியும் காட்டினான். பின்னவதாரமாகிய கிருஷ்ணவதாரத்திலும் 'பலனை

விலக்கமாயும் ஓர் வஸ்திரமேயணித்து கொண்டிருக்கும்தான். பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற பெரியோர்கள் அமர்ந்திருக்கும் சபை நடுவே வருவது சரியில்லையென வாதாடினான். முரடனான அவன் அவன் சிகை பற்றி அலங்கோலமாக இழுத்து வந்தான் சபை நடுவே. அவனை மாண்பங்கம் செய்ய வேண்டுமென்னும் தீய கருத்தோடு அவன துகிலையும் உரிய வாரம்பித்தான்.

பினைகளை கொடியவர்களேயாயினும் அவர்கள் மீதுள்ள பாசமானது திருதராஷ்டிரனை இரக்கச் சிந்தையையும் அழியச் செய்துவிட்டது. ஒருக்கால கண்ணால் கண்டால் இரக்கமேற்படலாம் என்பதற்கும் சூடமில்

களிட்ட உப்பும் சோறும் உண்டது காரணமாக இவ்வுழி செயலைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். நேர்மையும் வல்லமையும் ஒருங்கே சேர்ந்த பாண்டவர்களும், "தாங்கள் அடிமைகளானோம். அடிமை தன்னிச்சையாய் காரியம் புரிந்திடலாகாது. அதுவும் அடிமை கொண்டுள்ள ஏழமானனுக்கு வீரோதமாய் ஒன்றும் செய்திடலாகாது" என்று ஓர் நீதியைக் கருத்திற் கொண்டு கைகட்டிவாய்மூடி மௌனியாகத் திகழ்ந்தனர். முரடர்களின் மத்தியிலே ஓர் அபலைக்கேற்படும் இக்கொடுமையைத் தடுப்பதில் இந்நீதியைக் கொள்ளலாகாது என்பதனையும் மறந்தனர். தன்னைத் தானே காத்துக் கொள்ள

★ இது அவன் விரதம் ★

எதிர் பார்த்துச் செய்யும் அனைத்துத் தர்மங்களையும் விடுத்து என்னையே பற்று நான் உன்னை எல்லாப் பாவங்களினின்றும் காப்பாற்றி மோகம்மடையச் செய்கிறேன் சம்சயம் வேண்டா' என்று தோத் தட்டிலே தேரோட்டியாய்மாநது அர்ச்சுனனை முன்னிட்டுக் கொண்டு உலகோருக்கு அறிவுறுத்தினான்.

கற்றறிந்த யோகியாயினும் சூதாட்டத்திலேயுள்ள ஆரவ மிகுதியால் பாண்டவர்களில் முத்தோடுகிய தருமன் செல்வமனைததையும், இராஜயததையும், ஏன், உடன் பிறந்தாரனை வரையும் தன் மனைவியையும் கூட பந்தயப் பொருளாக வைத்து ஆடினான். குதிலே கைதோந்த சகுனியின் முன் நேர்மையாளனின் ஆட்டம் வெற்றி காண இயலவில்லை. கெலித்த பொருட்களை உடன தனதாக்கிக் கொள்ள விழைந்த துரியோதனன், 'திருளபதியை உடன சபைக்கு இட்டு வா' வென்று தம்பியான துச்சாதனை விரட்டினான். விட்டிருந்

லாது போயிற்று, அவன் பிறவிக்குருடன் ஆகையாலே, ஆக, அவனாலும் இக்கொடுமையை நிறுத்த முடியவில்லை. நீதிமானான பீஷ்மனோ பாட்டன் என்னும் நிலையில் தன் பேரனமார்களாகிய துரியோதனது தியர்களை இக்கொடிய செயலினின்றும் தடுத்திருக்கலாம். 'செஞ்சோற்றுக் கடன்' என்று அவர்களிட்ட சோற்றைத் தின்றது காரணமாக அவரும் வாளாவிருந்தார். நல்லவற்றைச் சொல்லித் தியவற்றைக் களைய வல்ல ஆசாரியனான துரோணரும் தன சீடர்களான கௌரவர்களைத் தடுத்திருக்கலாம். ஆசாரிய இலக்ஷணத்திற்கு மாசு கற்பிக்கும் வண்ணம் அவரும் மௌனியாகக் கிடந்தார். 'கொடைவளவன்' எனப் போற்றப் பெறும் கர்ணனோ, 'உப்பிட்ட வரை உளவளவும் நினை' என்னும் மூதுரைக்கு அவப்பொருள் கொள்ளுமாறு அவர்

முடியும் என்னும் அவன் முயற்சியும் தோல்வியே கண்டது.

இந்நிலையில் வசிஷ்ட மாமுனிவன், 'ஆபத்துக் காலங்களிலே இம்மந்திரத்தைச் சொல்லி அவனைச் சரணமடை. அவன் உன்னைக் காப்பாற்றுவான்' என்று சொல்லி வைத்தது இவன் நினைவிற்கு வந்தது. 'சங்கு சக்கரகதாபாணே துவாரகா நிலையாச்சகத கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ ரக்ஷமா' சரணுகதாம்' என்பதே அம்மந்திரமாம். 'சங்கு சக்கரம் கதை ஆகிய திவ்யாயுதங்களைக் கையில் ஏந்தியவனே? துவாரகையில் நித்திய வாசம் புரியும் அச்சுதனே! கோவிந்தா! செந்தாமரைக் கண்ணு! உன்னைச் சரணமடைந்தேன். என்னைக் காப்பாற்று' என்று வாய்விட்டரற்றிக் கண்ணனைச் சரணமடைந்தான். 'பிராட்டி ஸ்வசக்தியை விட்டாள்; திருளபதிலஜ்ஜையை விட்டாள்' என்பது திருவசன் பூடண சூத்திரம். தூதனாய் வந்த அநுமனை அரக்கர்கள்கட்டிப்பிடித்து வாலிலே எண்ணெய்த்

திரு. வி. இராகவன்,
பள்ளத்தூர்.

துணியைச் சுற்றித் தீயையும் வைத்தனர் இதனையறிந்து 'அக்நியே! உன் உஷ்ண சக்தியை விடுத்து அறு மனுக்குக் குளிர்த்திருப்பாயாக' என்று சிதாப்பிராட்டியின சொறகேட்டு அகதியும் குளிராநதிருந்தான். தன்னைப் பலாத்காரமாகத் தூக்கி வந்த இராவணனையும் 'நீ சாமபலாய்ப் போகக் கடவாய்' எனச்சபித்திருந்தால் அவனும் சாமபலாய மண்ணோடு மண்ணாய்க் கலந்திருப்பான். தன்னைக் காப்பாற்ற வேண்டியவன் தன் நாயகனான இராமனே. தன் முயற்சி அவனுக்கு இழுக்காகுமே யெனவும் தன் பாரதந்திரியத்தால் தன் ஆற்றல் அனைத்தையும் விட்டான். நாணமுள்ளவன் நாணத்தையும் விடுத்து உறியும் துகில் பற்றியிருந்த கரங்களை கிரமேற்கொண்டு மகா விசுவாசத்தோடு கிருஷ்ணனே தன்னைக் காப்பாற்ற வல்லவன் என்று அவனைச் சரணமடைந்தான். நாயகனான இராமனே தன்னைக் காத்தருளியவன் என்றிருந்தது பிராட்டிக்குப் பொருத்தமாயிற்று. அப்படியொரு நாயகனற்ற திரௌபதி இப்பெரும் ஆபத்தினையேயும் மகா விசுவாசத்துடன் கிருஷ்ணனே காத்தருளியவன் என்று நாணத்தையும் விட்டதன்றோ அரிது!

விரித்தக் கூந்தலோடு கதறும் அவள் நிலை காணச் சகியாத கண்ணனும், "உன்னருகிலேயிருக்கும் கண்ணனைக் கூப்பிடாது வெகு தூரமான துவாரகையிலிருக்கும் கண்ணனைக் கூப்பிட்டாயே பக்கத்தேயிருந்தும் கதறும் உனக்கு உதவ முடியாது பெருங்கடலுளியாயேன" என்று தன்னைத் தானே நொந்து கொண்டு துவாரகையினின்றும் அவள் துகிலை வளர்ப்பித்துக் கொடுத்தாள் துகிலுறியும் துச்சாதனனும் ஏற்புற மூச்சிததுக் கீழே வீழும் வரை அவள் துகிலும் வளர நது செண்டேயிருந்தது! திரௌபதி கண்ணனைச் சரணமடைந்தது விட்டிருந்த விலக்கமான தினம். குளித்து முழுகி உடல் அழுக்கைப் போக்கிக் கொண்டு அவனைச் சரண

தீபமேற்ற உகந்த திசை

கீழ்க்கு : இததிசையில் தீபம் ஏற்றி வழிபட, துன்பம் ஒழியும். கிருகத்தின் பீடை அகலும்.

மேற்கு : இததிசையில் தீபம் ஏற்றி வழிபட கடன தொல்லை, சனிப் பீடை, கிருக தோஷம், பங்காளிப் பகை இவை நீங்கும்.

வடக்கு : இத்திசையில் தீபம் ஏற்ற செல்வமும், மங்களமும் திருமணமும் நடைபெறும் சுப காரியத்தடை, கலவித் தடை இவை அனைத்தும் நீங்கும். சர்வ மங்களமும் உண்டாகும்.

தெற்கு : இத்திசையில் தீபம் ஏற்றக்கூடாது.

வேப்பெண்ணெய், நெய், இலுப்பை எண்ணெய் இம்மூன்றும் கலந்து தீபமிடுவதனால் செல்வம் உண்டாகும். இது குலத்தெய்வத்திற்கும் உகந்தது.

திருமதி கமலா மாரியப்பன்-கோவழிமதுரா.

மடைந்தாளிலை. பாவத்தைப் போக்கிக் கொள்ளப் புனித நீராட்சி செல்லுமவன் வழியில் ஒரு குட்டையிலே முழுகிச் செல்வதில்லை. ஆகவே எமபெருமானே, அவன் திருநாமத்தைச் சொல்லிச் சரணமடையக் காலமும், நேரமும் நியதியும் தேவையில்லை. உள்ளத்திலே விசுவாசம் எனப் பதிதானிருந்தாலே போதும்

"பாண்டவர்களையும் நிரசிககப் பிராப்தமாயிருக்க வைத்தது-திரௌபதியின் மங்கள சூத்திரத்துக்காக" என்பது திருவசன பூட்டண சூத்திரம். கௌரவர்களோ கொடுமைமிக்கவர்கள். நீதிமானும் ஆசாரியனும் கொடை வளனும் இக்கொடுமையைப் பார்த்துக் கொண்டு வாளா விருந்தனர். குற்றவாளிகளான இவர்கள் கொல்லப்படத் தக்கவர்களே. பாண்டவர்கள் என்ன குற்றம் புரிந்தனர் கொல்லப்படுவதற்கு? எம்பெருமானைச் சரணமடைந்த அடியாளுக்கு நிகழ்விருக்கும் பரிபவத்தை வல்லவனாவன் தடுக்காது அங்கு நின்று பார்த்துக் கொண்டிருப்பது குற்றம். தங்களால் அதனைத் தடுக்க முடியாத வளவில் அவ்விடம் வீட்டு நகர்த்து விட வேண்டும். பாண்டவர்களும் அதனைத் தடுக்கும் ஆற்றல் உடையவர்களேயாயினும் தடுக்காது பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். தங்களுக்கு

குற்ற நற்பனும், நெருங்கிய பந்துவும் எல்லாவுமான கண்ணையல்லவா இவள் சரண மடைந்தாள். நாளை இவனைத் தானே இவர்கள் பார்க்க வேண்டும். அவன் முகத்திலே எவ்வாறு விழிப்பது என்பதைக் கூடச் சற்றேனும் சிந்தியாது நின்றனர். கண்ணன் அபிராயத்தாலே இதுவும் குற்றம். ஆக, கொல்லப்பட்டதற்கு வாகளான இவர்களைக் கொல்லாது விட்டது, அன்று திரௌபதியின் விரித்த கூந்தலைக் காணச் சகியாதவன் இன்று திருமாள்கலய மூற்ற வெறுங் கழுத்தைப் பாராக எவ்வாறு சகித்திருப்பான்? ஆகவே அவர்களைக் கொல்லாது விடுதான்

பன்னிரண்டாண்டு கால வன வாசம், ஓராண்டு கால அஞ்ஞாத வாசம் ஆகிய துரியோதனின் கரும் நிபந்தனைகளையும் பூரண மாயனு பவித்து விட்டுப் பாண்டவர்கள் இழந்த தங்கள் இராஜ்யத்தைத் திருமபக கேட்டனர். இதற்காக முதலில் தருமமிருந்தவனுமான தவயோகி சஞ்சயனைத் தூதாகவனுப்பினர். அது பயன தராதவளவில் மீண்டும் கண்ணையே தூதாகவனுப்பினர். "கழுத்திலே ஓலை கட்டித் தூது போனான்" என்று பெருமையோடு பேசும் வண்ணம், "பறவைகள் மிருகங்கள் ஆகியவற்றின் கழுத்திலே

ஒலையைக் கட்டித் தகவல் தெரிவிப்பார் போன்று சொல்லவேண்டியதையும் செய்ய வேண்டியதையும் சொல்லித் தருமன தூதாகவனுப்பினான் எவ்வாறேனும் கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் ஒன்று சேர்க்கவும் முயன்றான். “தாயாதிக்களான பாண்டவர்கள் உயிரோடிருக்கும் வரை தாங்கள் ஒருககாலும் வாழ்ந்திருக்க முடியாது. நூறு பேர்களாகிய எங்களுக்கு இப்பரந்த பூமியடங்கலும் போதுமானது. அவ்வாறிருக்க அவர்களுக்கு எவ்வாறு கொடுக்க முடியும், கண்ண! அவர்களுக்கு நீயும் தாமமும் உண்டு. அதற்குரிய சொர்க்கலோகத்தை யாண்டும், ஓர் அம்பு குத்தும் இடமும் தர இயலாது” என வெட்டுடொன்று துண்டிபுரணடாக வாதத்தை சொன்னால், இதனால் போர் ஒன்றே இவ்வநீதியை ஒழிக்க வல்லது என்பது நிச்சயமாகி விட்டது.

கண்ணனின் ஒத்தாசை வேண்டி துரியோதனனும் அர்ச்சுனனும் அவன் திருமாளிகைக்கு வருகின்றனர். மாயக களஞ்சிகையினை யோருதுயில் கொண்டு படுக்கையில் கிடக்கிறான் சக்கரவர்த்தியும் அகங்காரத்தின் சிகரத்திலே இருப்பவனுமான துரியோதனன் ஓராசனத்திலே கண்ணன் திருமுடிப்பக்கத்திலே அமர்ந்தான். அடியாளாகிய அர்ச்சுனனும் கரம் கூப்பித் திருவடி ஓரத்திலே பல்யமாய நின்று கொண்டிருந்தான். துயில் கலைந்த கண்ணனும் முதலில் பார்த்ததும் அர்ச்சுனனையே, அவன் சைகை காட்டப் பின்னரே கண்ணன் துரியோதனப் பார்த்தான். எம் பெருமானின் திருமுடிப் பக்கம் ‘துரியோதனனைப் பாசுவம்’ என பதால் ஆளவந்தார் போன்ற பூர்வாசாரியர்கள் அரங்கப்பெருநகர் கோவிலே அழகிய மணவாளனைச் சேவிக்க வருங்காலையில் பெரிய பெருமான திருமுடிப் பக்கம் எழுந்தருளியிருக்க மாட்டார்களாம், வலிமை மிக்கத்தன் பெருஞ்சேனையை ஒருவன் கொள்

வது; தன்னை ஒருவன் கொள்வது என்னும் கண்ணனின் முடிவுப்படி பெருஞ்சேனையை துரியோதனனும், தன்னந்தனியனான கண்ணனை அர்ச்சுனனும் கொண்டனர். துரியோதனின் இச்செயலையறிந்து பிஷ்மாதிகள் வெகுண்டு “கடுக்கச் சென்று ஆயுதம் எடுப்பதில்லை என்று கண்ணனிடம் உறுதி பெற்று வா” என்று விரட்டினார். அவனும் அவ்வாறே உறுதி பெற்றுக் கொண்டான்.

பொருள் தேடுவதும், இராஜ்யம் சம்பாதிப்பதும் உறரார் உறவினர்களுடனே சேர்ந்து வாழும் பொருட்டே, ‘ஓர் கோல் குத்தும் இடமும் கொடுக்க முடியாது. இவர்கள் வாழத்தலை தாங்கள் வாழ முடியாது’ என்று சொல்லும் அசுரப் பிறவிகளான கௌரவர்களை ஒழிக்காவிடில் உலகமெழியும் எனபதால் இவர்களை ஒழிக்கப் பாரதப் போர் ஒன்றே வழியென அதிலே முனைந்தான்.

“நீர்மை இல் நூற்றுவர் வீயறுவர்க்கு அருள் செய்து தின்று, பார் மல்கு சேனை அவித்த பரஞ்சுடர்” (திருவாய் 3-5-7) என்றவாறு பந்துக்களைக் கொன்று தாங்கள் மட்டும் வாழ நினைந்த பாண்டவர்கள் பக்கல் உறுதுணையாக நின்று போரை முடித்தான். இவன் உறுதுணையாக விருந்த அருமைதான் என்னே! தேரிலே வீரனமருமிடம் ‘ரதி’ எனப்படும், ஒட்டுபவன் இருக்குமிடம் ‘சாரதி’ எனப்படும். அர்ச்சுனை ரதியாகவும் தன்னைச் சாரதியாகவும் உலகோர் கண்களுக்கு இலக்காக்கினான். ‘கையும் உழவு கோலும் பிடித்த சிறுவாய்க்கயிறும், லேதா துளி தூஸரிதமான திருக்குழலும் தேருக்குக்கீழே நாதரின் திருவடிகளுமாய் நிற்கிற லாரதயவேஷத்தை ‘மரம்’ என்று காட்டுகிறான்’ எனபது முழுக்கூறப்படி சூர்ணிகை. ‘வீற்றிருந்து ஏழலகும் தனிக்கோல் செல்’ (திருவாய் 4-5-1) என்றவாறு வைகுந்தத்திடையே இருந்து

ஞானம்

எப்படித் தியானது புகையால் மறைக்கப்படுகிறதோ எப்படிச் கண்ணாடி அழக்கால் மறைக்கப்படுகிறதோ எப்படிச் கருவானது கருப்பையினால் மறைக்கப்படுகிறதோ அப்படியே காமத்தால் ஞானம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பகவான் கிருஷ்ணர்,

உண்மை

பழைய சமுதாயமானாலும், புதிய சமுதாயமானாலும், உண்மை எதற்கும் தலைவணங்காது. சமுதாயம் தான் உண்மைக்குத் தலைவணங்க வேண்டும், அல்லது அழிய வேண்டும், உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டதான சமுதாயங்களை உருவாக்க வேண்டும். சமுதாயத்திற்கு ஏற்றாற்போல உண்மை தன்னை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக் கூடாது.

— கவாமி விவேகானந்தர்.

எண்ணம்

நம் எண்ணங்களே நம் தன்மையை உண்டாக்கியிருக்கின்றன. இருமபின்மேல் சம்மட்டி அடிக்கும் ஒவ்வோர் அடியும் அதன் உருவத்தைத் தீர்மானம் செய்வதுபோல் நம் ஒவ்வோர் எண்ணமும் நம் தன்மையைத் தீர்மானம் செய்கிறது. வார்த்தைகள் அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல, எண்ணங்களே அதி முக்கியமானவை. அவற்றிற்கு ஆழ்ந்த சகதியுண்டு.

— கவாமி விவேகானந்தர்.

கொண்டு ஏழுலகங்களிலும் செங்கோல் நடத்துபவன் இராமனாய்க கண்ணனாய் இப்புவியில் தோன்றுகிறான். தசரத சக்கரவர்த்தியின் குமரன் இராமனாய்த் தோன்றிய காலத்து ரகுலத்திற்குரியதான செங்கோலை யெனும் பெருமை அவனுக்குக் கிட்டியது. கண்ணனாய்த் தேவகி மைந்தனாய் “அருளார் திருச் சக்கரத்தால் அகல் வீசும்பு நிலனும் இருளார் வினேகேடச செங்கோல் நடாவுதிர்” (திருவிருத்தம் 33) என்றவாறு அருள் சுரந்திடும் சக்கரத்தால் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் கொடியோர்களிடமிருந்து காத்திடும் அண்ணல், சங்கு சக்கரங்களோடு தோன்றினான். அடியார இசைக்கு இணங்குபவன தாய் தேவகியின் சொல் கேட்டு சங்கு சக்கரங்களை மறைத்திருக்குமாறு செய்தான். கூழ் திரியுதல் பிறந்தாலும் பிறந்த இரவோடிருவாய் யாதவ குலத்திலே புழுந்து ஒளித்து வளரும்படியாயிற்று. மேலும் அக்குலத்திற்கேற்ப, தன் விச்சையாய்த் தெரித்தோடிடும்கன்று காலிகளை மேய்ச்சல் தரைக்கு ஒட்டிச் செல்வதிலே இசையுடைய வளையக் கையிலே தாய் கொடுத்த கோலை ஏந்தினான்.

“பாரொன்றிப் பாரதங்கை செய்து பாரததற்குத் தேரொன்றையூர்ந்தாற்கோர் கோல் கொண்டு வா” (பெரியாழ்வார் திரு. 2-6-5) என்றவாறு தாயான யசோதை வருந்திப் பெற்றுத்தந்தகோலாகையாலே மிக்க விரும்போடு அக்கோலைக் கையிலேந்திக் கொண்டான். “தாமத்தை நாட்டிக் காத்திடும் பொருட்டு ஒவ்வோர் யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன்” என்று சொன்னவனாகையாலே தர்மத்தை நிலை நாட்டும் பொருட்டு இக்கோலைச் செங்கோலாகக் கொண்டான். நிகழ்விற்கும் பாரதப் போரிலே பார்த்தனாக்குத்தேரோட்டியாய் பெருவாங்கமாகத் தேரை ஒட்ட வேண்டுமே, அதற்கு முன்னுபவமாக இக்கோலையேந்திக் கன்று காலிகளை விரட்டி ஒட்டினான்.

மேலும் “யுத்தத்திலே ஆயுதம் எடுப்பதில்லை” என்னும் தன் வாக்குறுதிக் கேற்ப இன்று இக்கோலையே குதிரையோட்டுவதற்கான உழவுகோலாகக் கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறான்.

நினைதவாறு வலப்புறமும் இடப்புறமும் திருப்ப, தேவைக் கேற்றவாறு நிறுத்தவும் பாங்காகக் கொண்டான் சிறுவாய்க் கயிற்றை மற்றோர்கையிலே. அழகிய கேசக்கொண்டையையுடையவன ஆகையாலே “கேசவன்” என்று அழைக்கப் பெறுகிறான் இன்றோ அக்கேசத்தைக் காத்திடும் வண்ணம் யாதொன்றும் தலைகனியாததினாலே சேனை வெள்ளத்தின் நடமாட்டத்தினாலே ஏற்பட்டபழுதிப் படலம் அவன் முடியிலே படிந்து கிடக்கிறது. வீர சதங்கை கன்னிந்து, அவைகள் சப்திகக் அழகு நடை நடந்து வரும் அவனது வீரக் கழல்கள் நுகத்தடியின்கீழே தொங்க விட்டுக்கிடக்கின்றன. இவ்வாறான சாரத்திய வேஷத்தை “என்னை” என்று காட்டித் தன்னைப் பற்றச் சொல்லுகிறான்.

மேன்மை விடுதலுத் தன் நீர்மைக் குணங்கள் பிரகாசிக்க கண்ணனாய்த் தோன்றியவன் “எனனைப் பறறு உனனைக் காப்பாற்றுகிறேன்” என்று சொல்லுகிறான் எனபதனை உணராது தன்னை இவன் காப்பாற்றுவானோ? என்னும் ஐயம் அச்சுன்ன மனத்தில் நிலவாடுகிறது. “தனக்காகக் கொண்டாழியை வேஷத்தை அவனையிட்டுப் பாராதே தன்னையிட்டுப் பார்த்து அஞ்சின அச்சம் தீரத்தானான தன்மையை “அஹம்” என்று காட்டுகிறான்” என்பது முழுக்கூறப்படி சூர்ணிகை எல்லாம் வல்லவன் தன்னைக் காப்பாற்றும் பொருட்டுத் தாழ்நின்று இவ்விழி தொழிலை மேற்கொண்டது அவன் நீர்மைக் குணத்தால் என்ற நினையாது மாளிடனான தன் தன்மைக் கேற்றவாறு, தனக்குற்ற நண்பன், நெருங்கிய உறவினன ஆகையாலே இவ்விழி தொழிலை

ஏற்றுக் கொண்டான் என்றே நினைக்கிறான். ஆகவே அவனது அச்சம் தீரலாரதய வேஷத்தைக் காட்டி “நான்” காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்லுகிறான்

“கொல்லாமாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போ எல்லாச சேனையும இந்நிலத்தினித்த வெந்தாய்”

(திருவாய் 3-2-3) என்றவாறு குதிரைகளை இங்கு மங்குமாய் விரட்டி ஒட்டுவதற்குநிறி யுத்தகளத்தில் வீரர்களைக் கொல்லுவதற்காக இதனைக் கொள்ளவில்லை. காணுமிடமெல்லாம் அர்ச்சுனன தேர் தெரியும்படியாக லாவகமாகத் தேரை யோட்டிச் செல்வதற்கு இக்கோல் தானே தேவைப்பட்டது. “துவர்க்கமடையத் திரண்டதிறே உபய சேனையிலும் இங்கே நாலைந்து பேரும் அங்கே ஒன்றிரண்டு பேருமொழிய முடித்துப் பொகட்டானாயிற்று” என்பது பன்னிராயிரப்படி ஈட்டு குத்தி. ஆம், இங்கு தர்ம யுத்திரர்களையும் அங்கு அஸ்வத்தாமா, கிருபாசார்யா, க்ருதவர்மா போன்றோர்களைத் தவிர மற்றவர்களை முடிக்கக் காரணமாயிற்று அக்கோல்தானே!

தன் மேன்மை பாராது எளிமைக்குணம் ஒளி வீச இவனுக்குத் தூது போனான். ஆயுதம் எடுப்பதில்லை என்றவன் கையிலே உழவுகோல் கொண்டு இவனுக்குச் சாரதியாய் மாந்து, “யுத்தம் செய்ய மாட்டேன்” என்று மயங்கிக் கிடந்த இவன் யுத்தம் செய்யும்படியாய் செய்தான். மேலும் தேர்க்காலாலே எதிரிகளை நசுக்கிக் கொன்றான். இத்தனையும் செய்தது ஓர் அடியாளின் பொருட்டல்லவா?

ஆக, அடியார்கள் நிமித்தம் எவ்விழி தொழிலையும் ஏற்று அவர்கள் அச்சம் தீர்ப்பது அச்சதனான அவன் வீரதம் ஆயிற்று.

பிராட்டியின் பெருமை

மிதிலையிலே இராமனைச் சேவித்த மக்கள் குருடர்கள் அல்லர். காண்பதில் தோச்சிப் பெற்ற, வாள் போன்று ஒளி வீசும் கண்களையுடைய பெண்கள். இவர்களாலேயே இராமனின் ஒரு அங்கத்ததைத் தவிர அவனுடைய திருமேனியின் மற்றைப் பாகங்களில் கண் வைக்க முடியவில்லையாம்.

“வாள் கொண்ட கண்ணூர் யாரே வடிவிலே முடியக் கண்டா”

முககோணத்திலே இராம பராக்கிரம சேவை :

மிதிலை மக்கள் இராமனின் வருகையை எதிரா நோக்கி இருக்கின்றார்கள். ஏன்? யாணையாகிய இராமன் மிதிலை வருமுன்னே, அவன் கீர்த்தியாகிய மணி ஓசை மிதிலை மக்களின் காதுகளுக்கு எட்டிவிட்டது.

1. பல காலமாக அட்டகாசம் செய்து கொண்டு மக்களுக்கு இயமனாக உலவிக் கொண்டு வந்த தாட

கையை, சிறு பிள்ளையான இராமன் வதம் செய்த ஆச்சரியத்தைக் கேள்விப்பட்டார்கள் மக்கள். எனவே ‘தாடகை வதம்’ செய்த இராமனின் தோள்களைச் சேவித்தவர்கள், அந்தத் தோள்களையே கண்டு, அவனுடைய அந்தப் பராக்கிரமத்தைப் பாராட்டிக் கொண்டே இருந்தார்களாம்.

எனவே, இராமனின் தோள் கண்டார் தோளே கண்டார்.

2. அதைவிடப் பெரிய அதிசயத்தை நடத்திக் காட்டிமுன் இராமன். கௌதம முனிவரின சாபத்தாலே கல்வாகச் சமைந்த அகணிகை பலருடைய பரிதாபத்திற்குள்ளானான். கௌதமரின சாபத்திற்கு எதிராக ஓவ எவரால் முடியுமா?

திரு. நா. வேணுகோபால் நாயக்கா,
பி.ஏ., பி.எஸ்.,
சென்னை—40.

இராமன் தன் திருவடிகளால் அகனிகைக்குச் சாப விமோசனம் அளித்ததால் அவனுடைய திருவடிகளைச் சேவித்தவர்கள், வேறு ஒரு அவயவத்தையும் பார்த்து ரசிக்க விரும்பாமல், அந்தத் திருவடிகளிலேயே லயித்து விட்டார்களாம். எனவே,

தொடு கழல் கமலம் அன்ன ‘தாள்கண்டார், தாளே கண்டார்.’

3. சரி, இவைகளெல்லாம் எங்கேயோ, எப்போதோ நடந்தவைகள் சொல்லக் கேள்விதான். பார்த்த திலையே நேரில், ஆனால் மற்றொரு அதிசயத்தை மிதிலை மக்கள் தேரிலேயே தம்முடைய கண்களாலேயே கண்டனர்.

சிவனுரை எவராவது ஒடிக்கிற தாவது, சீதைக்குக் கல்யாணம் ஆகிற தாவது? என்று வெறுப்படைந்து, உள்ளம் குன்றிக்கிடந்த நிலைமையிலே, இராமன் சிவனுரை - பொன்மயமான மேருமலை போன்ற அந்தப் பிரம்மாண்டமான வில்லை-

சேதையைத் திருமணம் செய்துகொள்வதற்காக, அவள் கழுத்தில் அணிவிக்கத் தக்க மாடையாகவே மதித்து எளிதாக எடுத்துவிட்டாலும்.

ஊடக மால்வரை அன்னது தன்னுடைய தேரு மாமணி சேத எனும்பூந் தோலா கொம்பினைக் குட்டி நீட்டி ஏடவிழ மாலை (இது) என்ன எடுத்து தான.

சரி, அடுத்தபடி, சுயமவர சபையில் இருந்தவர்கள்,

எடுத்தது கண்டனர்! இறந்து கேட்டார்! தவிர அவர்களுக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாதாம்.

இப்படியாக, சிவதனுசை ஒடித்த இராமனின் திருக்கைகளைச் சேவித்தவர்களாக, நேரில் பார்த்தவர்களாக, “இந்த மிக மகத்தான சாதனையைச் செய்த திருக்கைகள் இவைகளா!” என்று நம்பமுடியாமல் ஆச்சரியப்பட்டனர். மிதிலை மக்கள் அந்தத் திருக்கைகளின் அழகிலே, திறத்திலே, தீரத்திலே சொக்கிப் பிடிந்தார்கள், நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் கலந்து.

‘தடக்கை கண்டாரும் அல்தே’.

எனவே, இராமனின் தோள்கள, தாள்கள தடக்கைகள் மூலம் மூன்று அரிய சம்பவங்களைக் காட்டி, ஜால வித்தை செய்கிறார் கவிச் சக்கரவர்த்தியாம் கம்பநாட்டாழ்வார்.

இராமனின் தோள், தாள, தடக்கைகளைச் சேவித்த மிதியிலை வான கொண்ட கண்ணாடிகளை, இன்னும் ஒரு மெருகு போட்டுக் காணிக்கிறா கம்பநாட்டாழ்வார். பாததவர்கள் சாமானிய ஜனங்கள் அல்லவே, பல வூழிக் காலமாக இறைவனுடைய வடிவழிகையும், தத்துவ தையும் அறிய முயன்றுவரும் சாதுகோட்டியர்களைப்போல, மிதியை மக்களும் அவனுடைய வடிவழிகையும் குணவழிகையும் காண முயன்றுர்களாம்.

“ஊழுகண்ட சமயத்து அனாநன், உருவ கண்டாரை ஒத்தார்”

இதனால் எத்தனை அரிய பெரிய தத்துவங்கள் விளங்குகின்றன!

5. அவதாரநாதோரம் உடன் பிறகதம் பிராட்டியின் நோக்கம் :

இறைவன் உலகில் அவதரிக்கும் போதெல்லாம் பிராட்டியும் உடன் அவதரிக்கின்றாள். காரணம், “ஈசுவரன் தன் இச்சையாக மக்களின் குறற்களைக் கண்டு அவர்களைத் தண்டித்துவிடுவானே” எனப் பயந்து அதைத் தடுப்பதற்கே.

முழுட்சுப்படியின் துவய அதிகாரத்திலே, பிராட்டியின் இந்தத் தன்மையை வெளியிட்டிருக்கிறார் பின்னை உலகாசாரியர்.

“ஈசுவர சுவாதந்தரியத்தையும், சேதனனுடைய (சீவாததுமாககளின்) அபராதத்தையும் கண்டு, அகலமாட்டான்”.

இக்காரணத்தினால்தான், இறைவனோடு அவதாரம் தோறும் பிராட்டியும் அவதரிக்கிறாள்.

எனவே, இராமனாக இறைவன் அவதரித்தபோது, பெரிய பிராட்டியாரும் சீதா பிராட்டியாக அவதரித்தாள்.

6. இராமன் சிவதனுசை ஒடித்தது ஏன்? இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக நுணுக்கமான, சிகரமான பாகம் வருகிறது. அரசுகள, திரௌபதியின் சுயமவரத்தில் விலலை நாணேற்றி மீனக குறியை அடித்தான். இங்கே சேதையின் சுயமவரத்தில் வெறும் வில்தான் உள்ளது. அமபு இல்லையே. மேருவைப் போன்ற விலலைக் கையாண்டு வளைதல்லவா பராகிரமத்தைக் காட்ட வேண்டும்? அதுவும் வாணலகில் ஏறக்கெனவே திருமால்—சிவன் போரில் உடைந்து விட்ட விலலாமே. அப்படியானால் அதை ஏன் வளைக்க வேண்டும் மேற்கொண்டு?

ஸ்ரீராமனுக்கு சேதமிட்ட நியந்தனை :

பெரிய பிராட்டியாரா, சீதா பிராட்டியாராக மிதியிலே அவதரித்த

பிறகு, இராமனுக்கு விசுவாமித்திர மாமுனி கற்றுத்தந்தக்கலைப்பற்றி எல்லாம் அறிந்தான்

பிரபஞ்சத்தை ஆளும் (அரசனாகும்) இறைக்கும், உலகை ஆளும் இறைவனுக்கும் இரண்டு குணங்கள் பொதுவானவை. ஒன்று துஷ்ட நிக்ரகம், மறையையு சிஷ்ட பரிபாலனம்.

இராமன் தாடகை வதம் மூலமாகத் துஷ்ட நிக்ரகம் பயின்றான். அகவிகை சாபவிமோசன மூலம் சிஷ்ட பரிபாலனமும் பயின்றான்.

சீதா பிராட்டி இந்த இரு குணங்கள் மட்டும் அமைந்த மாப்பிள்ளை தனக்குத் தேவையில்லை என்றான்.

“நான் உலகின் தாய். எனவே என் மக்களில் சிவரைத் துஷ்டர்கள் என்று வேறுபடுத்தி அவர்களை நிக்ரகம் செய்ய ஒப்பமாட்டேன், சர்வலோகமும் அறிய இராமன் (பெருமாள்) துஷ்டர்களையும் பரிபாலனம் செய்வதாக, (காப்பாற்றுவதாக)ச் சபதம் பூண்டால்தான் அவரைத் திருமணம் செய்து கொள்வேன்” என்றான்.

சிஷ்ட பரிபாலனத்தின் சின்னமானது நாரணன் வலியில் ஆண்டவிலை. துஷ்ட நிக்ரகத்தின் சின்னமானது சம்மாரமூர்த்தியான சிவனின் விலை.

துஷ்ட நிக்ரகக் கொள்கை சிஷ்ட பரிபாலனக் கொள்கையைவிடத் தாழ்ந்தது என்பதைக் காட்டவே முன்பு சிவதனுசு நாராயண தலு சுடன் தேவர்கள் அறிய மோதி வீரல பட்டது

அந்தத் துஷ்ட நிக்ரகச் சின்னமான சிவதனுசை, சுயமவர மண்டபத்திலே அடியோடு முறித்து, அதன் மூலம் ‘இனி துஷ்ட நிக்ரகம் செய்வ தில்லை. துஷ்ட பரிபாலனம்தான் செய்வேன்’ என்று பலர் அறியச் சபதம் பூண்டேனாம் என்றான் சீதா பிராட்டி. இதையே பலகணி வழி

யாகச் சேக்த இராமனைப் பார்த்த போது நயன (கண் வழி) பாஷையில் தெரிவித்தான். இதை இராமனும் புரிந்து கொண்டான். அப்படியே ஒப்புக் கொண்டு சிவ தனுசை முறித்தும் போட்டான் இராமன்.

7. இவள் சந்ததியின் ஈற்றம் :

இதனால் ஒரு சபரசமும் ஏற்பட்டது. சோபிராட்டியுடன் உடன் எழுந்தருளியிருக்கையில் துஷ்ட நிகரகம் செய்வதில்லை. துஷ்ட பரிபாலனம் தான். ஆனால் அவள் அருகில் நில்லாத சமயம் இராம அவதார நோக்கம் நிறைவேறவே துஷ்ட நிகரகம் நடைபெறலாம்.

இதை அடிப்படையாக வைத்தே பிள்ளை உலகாசாரியர் முழுட்குப் படியில் பிராட்டியின் பெருமையாக ஓர் இரகசியத்தை வெளியிடுகிறார்.

“இவள் சந்தியியாலே காகம் தலை பெறந்து.

அது இல்லாமயாலே ராவணன் முடிந்தான்.” (முழுட்குப்படி—135)

8. சேர்த்தியில் செய்யும் தொண்டு :

சேதையைக் காயப்படுத்தி அபசாரப்பட்ட காகாசுரன், சேதையின் முன்னிலையில் அவளுடைய கருணைப் பரிந்துரையால் தலை தப்பினான்.

சேதையைத் தண்டாத இராவணனோ, தலைகளை இழந்தான், பிராட்டி எதிரில் பரிந்துரைக்க இனமையாலே!

எனவே நாம் பெருமானை அடையும் போது, “இளைப்பெருமானைப் போல (பெருமானும் பிராட்டியுமான) இருவருமான சோத்தியிலே (தொண்டு) அடிமை செய்கை முறை” என்றும்,

“அடிமைதான் சித்திப்பதும, ரளிப்பதும அச்சேர்த்தியிலே” (பொறுப்பது இவளுக்காக) என்றும் உபதேசித்தருள்கிறார் பிள்ளை உலகாசாரியர். (முழுட்குப்படி-168, 169)

இருவருமான சேர்த்தியிலே, அடிமை செய்தால், நம குற்றங்களைப்

பொறுத்தருளும்படி சுகவரனிடம் புருஷகாரம் செய்ய முடியுமா பிராட்டியால் என்ச சந்தேகம் வேண்டாம்.

“தீரிலே நெருப்புக் கிளருமா போலே (பெருமானின்) குளிர்த்து திருவுள்ளத்திலே அபராதத்தால் சேற்றம் பிறந்தால் பொறுப்பது இவளுக்காக” என இதை விளக்குகிறார் பிள்ளை உலகாசாரியர். (முழுட்குப்படி - 127)

“முரட்டுச் சுபாவமுடைய அநுமனையே திருத்தி, அசோகவன அரக்கியரை அவனிடமிருந்து காப்பாற்றிய பிராட்டி, தன் சொற்படிக்கேட்கக் காத்திருக்கும் பெருமானை நிச்சயமாக நம குறைகளைப் பொறுத்து ரட்சிக்கும்படிச் செய்வான்” என்று உபதேசிக்கின்றார் பிள்ளை உலகாசாரியர்.

“திருவடியைப் (அநுமனைப்) பொறுப்பிக்குமவன் தன் சொல்வழி வருமவனை (பெருமானைப்) பொறுப்பிக்கச் சொல்ல வேண்டாவிடே!” (முழுட்குப்படி-129).

“பிராட்டி, ராட்சசிகள் குற்றம் பெருமானுக்கும் திருவடிக்கும் (அதுமானுக்கும்) அறிவியாதவள் போல” (ஸ்ரீவசன பூஷணம் 366)

9. பிராட்டியின் மூன்று பிரிவுகள் :

வடிவாய் வலமாராபினில் வாழ் கின்ற மங்கையும், ‘அகல கில்லேன் இறையும்’ என்று அவள் மார்பில் உறையும் அலர்மேல் மங்கையுமான பிராட்டி, சேவததுமாக்களை இரட்சிக்கும் பொருட்டும், தன் தன்மையை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டும், மூன்று காரணங்களுக்காகப் பெருமானை விட்டுப் பிரிகிறாள். அவையாவன,

1. தன் கருணையை (கிருபையை) வெளிப்படுத்த.

2. அவள் இட்ட வழக்காக இருக்கும் தன் தன்மையை (தன் பாரதந்தியத்தை) வெளியிட.

3. அவனைத்தவிர வேறு கதியில்லை என்பதை (அநநயார்கத்தை) வெளியிடுகக்காக.

இம்மூன்று காரணங்களுக்காகவும் பெரிய பிராட்டியார் சோபிராட்டியாக அவதரித்தபோது பிரித்தலைக் காணலாம்.

1. முதலாவதாக இராவணனால் தான் பிரிக்கப்படுவதாகக் காட்டி, முதலில் பிரிந்தபோது, தேவமாதர்களை இராவணனது சிறைபிலிருந்து மீட்டும், அசோகவன அரக்கியர்களை அநுமனிடமிருந்து காப்பாற்றியும் தனது கருணையை (கிருபையை) வெளியிட்டான்.

2. இரண்டாவதாக மணிவயிறு வாய்த்திருந்தபோது பெரிய பெருமானின் ஆணையால் வால்மீகி ஆசிரமத்தில் விடப்பட்டபோது பிரிந்தது. அவன் (இராமன்) இட்ட வழக்காகத் தான் இருப்பதை பாரதந்தியத்தை வெளிப்படுத்தவே. இதனையே, பிராட்டி சுய சக்தியை (தன்னைத் தானே காப்பாற்றிக் கொள்ளும் திறமையை) விட்டான் என்று காட்டுகிறார். (ஸ்ரீவசன பூஷணம்-83)

3. சோபிராட்டி வால்மீகி முனிவரின் ஆசிரமத்திலிருந்து அயோத்திக்கு மீண்ட பிறகு, பூதேவியை நோக்கி “நான் தூய்மையானவள் என்பதைக் காட்ட உன்னுள் இடம் தருவாளாக!” என்று குஞ்சுரையிட்டு பூதேவி அளித்த பிடத்தில் அமர்ந்து பூமிக்குள் மறைந்து பிரிந்தபோது ‘இராமனைத்தவிர வேறு கதியில்லை’ என்று வாழ்ந்து (அநநயார்கத்துவத்தை) வெளியிட்டான்.

பிராட்டியின் இப்பெருமைகளைப் பிள்ளை உலகாசாரியர் ஸ்ரீவசனபூஷணத்தில் விளக்கியுள்ளனார்.

1. “பிராட்டி முற்படப் பிரிந்து தது தன்னுடைய கிருபையை வெளியிடுகக்காக.

2. நடுவிற பிரிந்தது பாரதந்தியத்தை வெளியிடுகக்காக.

3. அநநதரம (கடைசியாக) பிரிந்தது அநநயார்கத்துவத்தை வெளியிடுகக்காக. (குத்திரம-9)

10. பரமத்துமாலை அழகாலே திருத்தலும், ஜீவாத்துமாக்களை உபதேசத்தாலே திருத்தலும்

பிராட்டியின் ஏனைய முக்கியமான சில சிறந்த குணங்களைக் காண்போமாக.

பிராட்டி, இறைவனுடன் சோந்திருப்பினும் பிரிந்திருப்பினும் சேர்கட்டு இறைவனை கருணையப்பெற உதவுவாள்.

“சமச்சேஷ விச்சேஷங்கள் இரண்டிலும் புருஷகாரதவம் தோன்றும்.”

கூடியிருக்கும் நிலையில் ஈசுவரனைத் திருத்துவாள். பிரிந்திருக்கும் நிலையில் சேர்க்கையும் திருத்துவாள். இருவரையும் தன் இனிய உபதேசத்தாலே திருத்துவாள்.

சமச்சேஷ தசையில் ஈஸ்வரனைத் திருத்தும்; விச்சேஷ தசையில் சேதனைத் திருத்தும். இருவரையும் திருத்துவதும் உபதேசத்தாலே, (உபதேசம் பலனளிக்காவிடில்) உபதேசத்தாலே மீளாதபோது, சேதனை அருளாலே திருத்தும். ஈசுவரனை அழகாலே திருத்தும்.

(ஸ்ரீவசனபூஷணம்-10, 11, 12, 14)

இராம நம்பியைக் காணச் சீதை நவகைக்கு ஆயிரம் நயனம் வேண்டும் என்று எடை போட்ட கம்பநாடர், சீதையான கொம்பினைக் காணும் தோறும் (ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் போதும்) இராமகுரிகிற்கும் அன்னதேயமா என்று சீதாபிராட்டியின் வடிவழகைச் சிறப்பித்துள்ளாள்.

எனவே, பிராட்டி தன் கடைசியுத்தமாக தன் அழகாலே பெருமானைத் திருத்துகிறாள் என்பதில் என்ன ஐயம். பெரிய பிராட்டியாரின் பெருமையை, அதாவது வைபவத்தை சீதாபிராட்டியின் மூலமே சிறக்க அறிந்தோம்.

11. துவயமே ஸ்ரீ வைணவரின் துவசம் :

பிராட்டியின் பெருமையை மிகச் சிறந்த முறையில் தருவது துவய மந்திரமேயாகும்.

‘முமுட்சுப்படி’ என்னும் அரிய நூலில், மோட்சத்தில் விருப்பமுடைய ஸ்ரீ வைணவர்கள் அறிய வேண்டியவை.

1. திருமந்திரம்.

2. துவயம்.

3. சரம சுலோகம் ஆகிய மூன்று என்றும், சாதாரணமாக எல்லா நூல்களும் தேகத்தாலே பேறு என்று போதிப்பதாயும்,

1. திருமந்திரம் ஆத்மாவாலே பேறு என்றும்,

2. சரம சுலோகம் ஈஸ்வரனாலே பேறு என்றும்,

3. துவயம் பெரிய பிராட்டியாலே பேறு என்றும் உபதேசிப்பதாயும் அருளுகின்றார்.

“எல்லா பிரமாணங்களிலும் தேகத்தாலே பேறு என்கிறது.

1. திருமந்திரத்தில் ஆத்மாவாலே பேறு என்கிறது.

2. சரம சுலோகத்தில் ஈஸ்வரனாலே பேறு என்கிறது.

3. துவயத்தில் பெரிய பிராட்டியாராலே பேறு என்கிறது.”

(முமுட்சுப்படி-118)

1. ஆத்மாவோடுகூடிய தேகத்தை அடக்குவது கடினம். எனவே தேகத்தாலே பேறு பெறுவது அரிது.

2. சாவ சுதந்திரான ஈசுவரனும் நம வசப்படுவது அரிது. ஆகையால் ஈஸ்வரனாலே பேறுபெறுவதும் கடினம்.

ஆனால் நம தாயாராகிய பெரிய பிராட்டியோ, நம்மைக் காப்பாற்றவேகாத்துள்ளாள். எனவே துவயமந்திரமே நமக்குத் தகுச்சமாகும்.

பெரிய பிராட்டியாருடைய பரிந்துரையான புருஷகாரமே கேட்பாரற்ற சுதந்திரான பெருமானின் கருணைக்கு அடிகோலியாகும். வேறு கதையில்லை.

12- பிராட்டியாராலேதான் பேறு :

“பெரிய பிராட்டியாராலே பேறுகையாவது இவள் (பரிந்துரைத்தால்

அல்லது) புருஷகாரமானல்லது ஈசுவரன் காரமாக செய்யான் என்கை.” (முமுட்சுப்படி-119)

1. ஸ்ரீமந்தாராயண சரணே பிரபதயே.

2 ஸ்ரீமதே நாராயண ஆய நம

என்பதே துவய மந்திரமாகும். இது மந்திரத்தனம் என்றும் போற்றப்படும்.

துவயத்தின் முதல் வாக்கியம், பெரிய பிராட்டியாரைத் துணைக்கொண்டே பெருமானுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் உபாயமாகப் பற்ற வேண்டுமென்று போதிகிறது.

இரண்டாம் வாக்கியம், பெரிய பிராட்டியாரும் பெருமானாகிற இருவருடைய சோத்தியில் எப்போதும் அடிமையும், குற்றேவலும் புரிய வேண்டுமென உபதேசிக்கின்றது.

“இதில் முற்கூற்றில், பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிட்டு ஈசுவரன் திருவடிகளை உபாயமாகப் பற்றுகிறது. பிற்கூற்றில் அச்சேர்த்தியிலே அடிமையை இரக்கிறது”

(முமுட்சுப்படி-122)

எனவே பெரிய பிராட்டியாரின் பரிந்துரையே நமக்கு வழிகாட்டி; வாழ்விற்கு விமோசனம்

நமது பிரபன்ன ஜனகூடல்த்ராகிய நம்மாழ்வார அலர்மேல் மன்கையை முன்னிட்டு, அமரர் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானைச் சரணடைவதைப் பின்பற்றி நாமும் சரணடைந்து உயவோமாக !

“அகலகிலேன இறையும்” என்று அலர்மேல் மன்கை உறைமாறார் நிகரில் புகழாம்! உலகம் முன்று உடையாம்! என்ன ஆள்வானோ! நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்க லிரும்பும் திருவேங்கடத்தானே! புகல் ஒன்று இல்லா அடியேன், உன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புருந்தேனே!

சென்ற இதழ்த் தொடர்ச்சி

இடம்: வைகுந்தம்.

“தேவாதி தேவா! வேதவதி தங்கள் வரவுக்காக விந்திய மலைச் சாரலில் தவம்செய்கிறாள் இன்னும் மௌனம் ஏன் சுவாமி?”

“நாரதா! அவள் என்னை பக்தியால் அடைய நினைக்கிறாள், நான் அவள் பிரேமையை விரும்புகிறேன். அதற்காக அவள் அந்த உடலு தியாகம் செய்தாக வேண்டும். கசனைக் கொன்று விட்டு சம்பாசுரன் வேதவதியிடம் போய்க்கொண்டிருக்கிறான். ராவணனும் மாரீசனை அனுப்பி இருக்கிறான். என் பங்குக்கு ஒரு மோகன ஸத்திரத்தை நானும் எய்து வைக்கிறேன். நடப்பதைப் பார்!”

தன் முன் நிற்பவன் சம்பாசுரன் என்பதை உணர முடியாத மயக்கத்தில் ராவணனும், “என்ன அற்புதமான அழகு. ஆ ஹா! ஆன்ந்த செளந்தரிய ஜோதி! வேதவதி! வேதவதி இனி நீ என்னுடையவள் தான்” என்று பிதற்றினான்.

கோபம் கொண்ட சம்பாசுரன், “ராவணா! உன் அதிகசய செளந்தரிய ஆராதனையை முதலில் நிறுத்து, என்னை நன்றாய்ப் பார். மாரீசன் தான் மது மயக்கத்தில் என்னை வேதவதி என நினைத்து தூக்கிவந்து விட்டான் என்று நினைத்தேன். நீ யோ அவனுக்கு மேல் உளறுகிறாயே. அரக்கர்களுக்குக் கூடப் பேதலிகள் கூடவா தெரியாது. நீங்கள் நினைப்

மாரீசன் போகும் வரை காதற் குத்த மண்டோதரி, “பிரபு இன்று கிவரத்திரி, உங்கள் உன்மன மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு வாருங்கள்.”

“மண்டோதரி, மயக்கமா? எனக்கா? என்ன சொல்கிறாய் நீ!”

“போதும் பிரபு. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் வேண்டாம் இந்த விபரீத வினையாட்டு. வேதவதியை மறந்து விடுங்கள்.”

“சாத்யமிலகை மண்டோதரி, அது என்னால் முடியாது. நான் வேதவதியை அடைந்தே தீருவேன்.”

“பிரபு! அவள் பரஸ்திரி. நளக பரனின் சாபத்தைப் பற்றி நாரதர் சொன்னதை மறந்து விட்டீர்களா?

❀ காலமும் விதியும் ❀

“தேவதேவா! ஒரே சமயத்தில் அசுர சக்தி, அரக்க சக்தி, அமர சக்தி மூன்றும் ஒரு பேதைப் பெண்ணை சூழ்மினவனவா? பிரபு...இது என்ன வினையாட்டு?”

“வினையாடுவது நானல்ல நாரதா! விதி. வேதவதி தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்கிறாள். அங்கே போய் நடப்பதைப் பார்.”

நாரதர் அங்கிருந்து செல்கிறார்.

வேதவதியை கவர வந்து கொண்டிருக்கும் சம்பாசுரனும் மாரீசனும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்கின்றனர். மாரீசன் மயக்கத்துடன் சம்பாசுரனை வேதவதி என நினைத்து அவள் அழகை வர்ணிக்கிறான். சம்பாசுரனோ “தான் வேதவதி இவளை” என்று மறுக்கிறான். முடிவில் மாரீசன், “பிரகஸ்பதியின் பேரத்தியாய் பிறந்து விட்டு இப்படிப் பிதற்றுகிறே. பேசாமல் அடங்கி ஒடுங்கி வந்துவிடு அப்பும் என்னை முரடென்று சொல்லாதே” என்று சம்பாசுரனைத் தூக்கிக் கொண்டு போகிறான்.

பது போல் நான் வேதவதி அல்ல. அசுரர்களின் தலைவன் சம்பாசுரன்” என்றான். மாரீசன் அதிர்ந்தான். “ஆமாம்! சம்பாசுரன் தான். ராவணா இதென்ன குளறுபடி?” “என்னைக் கேட்கிறாயா மாமா? வேதவதிக்கும் இந்த பூத வடிவத்துக்குமா உனக்கு வித்தியாசம் தெரியவில்லை? உனக்கு என்ன நேர்ந்தது?” “என்றான் ராவணன் எரிச்சலுடன்.

“ராவணா! என்னை மட்டும் குறை கூறுதே. நீயும்தான் இவனை வேதவதி என நினைத்து அதிகசய அழகை ஆராதித்தாய்.”

“போதும் மாமா. இவனை இழுத்துக் கொண்டு போ.”

“கோபப்படாதே ராவணா! இருவருமே இவனை வேதவதி என்று நினைத்து ஏமாந்திருக்கிறோம். இந்த மயக்கத்துக்கு ஆதார சக்தி ஏதோ இருக்கிறது.”

“அதை நானே கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறேன்.. நீ போ.”

வேண்டாம் வேதவதியை மறந்து விடுங்கள். ஏனோ என் நெஞ்சைப் பயம் பற்றியிருக்கிறது. ஐயனைத் துதித்தாலும் அது அடங்குவதற்கு பதில் அதிகரிக்கிறது.”

மண்டோதரி ராவணனின் கால் களில் விழுந்து மன்றடினாள். அவளுடைய கண்ணீரும் புலம்பலும் பயனற்றதாகி விட்டது.

செல்வி. டி. ஆர். மேகலை,
செங்கல்பட்டு.

“மண்டோதரி! வேதவதி எனனுடையவளாக வேண்டும். நான் அவளை அடைய யாரும் குறுக்கே நிற்கவிட மாட்டேன். அதிலும் வேதவதி நம் குல வாரி விஷ்ணுவின் உடமை. ஆகவே கூடாது. வருகிறேன், என்னைத் தடுக்க யாராலும் முடியாது.”

ராவணன் விந்தியமலைச்சாரலுக்கு விரைந்தான்.

அங்கு...

“போதும் சவாமி! உங்கள் அறிதயிலைக் கலைத்து விட்டு அடியானை ஏற்க வாருங்கள். விண், மன, நீர், நெருப்பு, காற்று என்று எங்கும் எதிலும் எல்லாமாக நிற்கும் உங்களுக்கு ஆகாயவாணி பூமாதேவியரை சாட்சி வைத்து நான் பத்தினியாகி விடுகிறேன். என் மனமாலையை ஏற்றுக்கொள்ள வாருங்கள் சவாமி” என்று வேதவதி மனமுருக பிரார்த்தித்து காட்டு மலர்களால் தொடுத்த மாலையை மகா விஷ்ணுவின் விகிரிதத்துக்கு சூட்டப்போன சமயம்...

“நில் வேதவதி, அந்த மாலைக்குரிய தேவர்கள் இஃதா இங்கே இருக்கின்றன, வா” என்று அழைத்தான் அங்கு வந்த ராவணஸ்வரன்.

“யார் நீங்கள்?”

“என்னையா யாரென்று கேட்கிறாய்? வேதவதி! நான்தான் திரிலோகாதிபன், தசமுகன், பிரதாபவங்கேஸ்வரன். வா என்னை ஏற்றுக் கொள்ள வந்துவிடு”.

“ஓ...! நீங்கள்தானா அது?”

“ஆம் வேதவதி! உனக்காகவே வந்திருக்கிறேன். என்னைக் காக்க வைக்காதே, உன் அழகு என்னைப் பித்தலாக்கி விடுகிறது. சீக்கிரம் அந்த மனம் நிறைந்த மலர் மாலையை எனக்குச் சூட்டிவிடு” என்று உருகிஞன் ராவணஸ்வரன்.

“நாயகனுக்கு படைத்த நிவேதனத்தை நாய் தின்ன விடமாட்டேன் ராவண. போய்விடு. ஹரியின் பகையைத் தேடிக்கொள்ளாதே. நான் நெருப்பு, நீ கூனம். இரண்டும் சேரமுடியாது. சேர்ந்தால் புகை தான் பிறக்கும். உடலழகைக் கண்டு மயங்காதே. அது வெறும் மயக்கமே.”

“வேதவதி! நீ என்னுடையவள், உன்னை அடையாமல் நான் இங்கிருந்து போகமாட்டேன். இந்த ராவணனின் கைக்கு எட்டாத எல்லையும் இடமும் இல்லை என்பது உனக்குத்

“நிலவண்ணக் கண்ணன்”

கவிஞர் சோமசுந்தரப் பெருமான-தங்கவயல்.

நிலவண்ணக் கண்ணன்—அவன்
நெஞ்சில் வாழும் மனனன்
வாலக குழந்தை போல—அவன்
வடித்த திந்த ஞாலம்.

...(நில...)

பூமிபாரம் தணிக்க—அவன்
பூமியில் எடுத்தது அவதாரம்
அகந்தை வாழும் இடத்தில்—அதை
அழிக்க வரும் காலன்.

...(நில...)

பிறந்து வளர்ந்தது ஓரிடம்—அவன்—
பிறப்பை ஒழிகும் புகலிடம்
கிதை யெனவும் வேதம்—அதைக்
கேட்டால் போகும் பாயம்.

...(நில...)

நீதிகேட்டு துறு செனறன்—அவன்
நினைத்தவாகது துணையாய் வந்தான்
சங்கை எடுத்து ஊதினான்—அவன்
பங்கில் சரிதம் ஆகினான்.

...(நில...)

தெரியாது பெண்ணே! முடிந்தால் உன் ஹரியைக் கூப்பிடு. அவன் வருகிறான் பார்ப்போம்” என்று சொல்லியபடியே வேதவதியின் கையைப் பிடித்து இழுக்கிறான் ராவணன்.

வேதவதி ராவணனின் பிடியினின்று தன் கையை விடுவதற்குக் கொண்டு “மூடனே கறை படிந்த உனது கரங்களால் என்னை தொட்டு விட்டாய். நீ தொட்ட இந்த உடலுடன் என சவாமியிடம் நான் போக மாட்டேன். என்னை நீ அடைய முடியாது. என் சவத்தை எடுத்துக் கொள். ஆனால் நான் மறுபடி பிறப்பேன். அந்த ஹரியையே மணந்து உன்னை அழிக்க வருவேன். என் காரணமாகவே உன் பத்து தலைகளும் தரையில் உருளும். அரக்க குலத்தின் அழிவுக்கும் நானே காரணமாவேன். சவாமி வாருங்கள்! பூகம்பம், இடி, மின்னல், நீர், நெருப்பு என்று ஏதாவது ஒரு வடிவில் வந்து என்னை அழித்து விடுங்கள்” என வேதவதி அழுது புலம்பியதும் நாற்புறமும் நெருப்பு சூழ்ந்தது. ராவணன் பதைத்து அவற வேதவதி அதில்

பாய்ந்து தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறான்.

ராவணன் பொருமினான்.

“அகனி! உனக்கு அத்தனை ஆணவமா? நான் விரும்பிய ஒன்றை நீ அழித்து விட்டாயா? அவன் உயிர் போய்விட்டதா? மாட்டேன், விட மாட்டேன். காலதேவா வேதவதியின் உயிரை விட்டுவிடு. அமிர்தத்தை ஊற்றி அவன் உடலைத் தழைக்க வைத்துக் கொள்கிறேன். காலதேவா அவன் உயிரை விட்டு விடு. காலா! நீயுமா தசமுக ராவணனின் ஆணையை அசட்டை செய்கிறாய்? இதோ! உன்னை அழித்து விடுகிறேன் பாா, மரணமே உனக்கு மரணத்தைக் கொடுக்கிறேன். காலா உன் காலத்திற்கு ஒரு முடிவு கட்டுகிறேன்” எனக் கட்டு மீறிய கோபத்தில் கத்திக் கொண்டு ஓடுகிறான் ராவணன்.

அமைதியாகப் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆற்று வெள்ளத்தில் நிதானமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஒரு படகு. ராவணன் நின்றான். “காலா! மரணத்தில் தானே நீ பிர

சன்னம். இதோ உன்னைப் பிடிக்கிறேன் பார். இந்தப் படகில் இருக்கும் உயிரகளை உனக்குப் பனியாக்குகிறேன். இந்த ஜீவன்களைப் பற்றிக்கொள்ள வா!” என்று படகினைக் கவிழ்த்து விட்டுச் சிரித்தான்.

தண்ணீரில் விழுந்தவர்கள் கூவி அலறித் தத்தளித்தார்களே தவிர யாரும் இதக்கவில்லை. பெருஞ்சினம் கொண்டான் ராவணன்.

“தப்பி விட்டாயா? காலா உன்னை விடுவதில்லை” என்று முன்கிணர் ராவணன்.

காலன் மெல்லச் சிரித்தான், “தசமுகா! நான் மிருத்யு. அதாவது மரணம். வெறும் வெளியில் வடிவமற்று உலாவும் இயக்கம். கணநேரத்தில் இயங்கி ஓயும் சக்தி. எனக்கு உருவமில்லை, வடிவம் இல்லை. என்னைப் பிடிக்க உனனால் முடியாது. வினாக் உயிர்ச் சேதங்களை ஏற்படுத்த முயலாதே போய்விடு.”

“எமதர்மா! வேதவதியின் உயிரை மீட்காமல் போகமாட்டேன்”

“அது உனனால் முடியாது ராவணா! நானாக உன்னைத் தொட்டாலும் நீயாக என்னைத் தொட்டாலும் உனக்கு மரணம் நிச்சயம். நான் அழிப்பவன். நீ அழிப்பவன் வீணில் முரண்டு பிடிக்காதே. போய்விடு.”

“காலா! அண்ட சராசரங்களையும் அழிக்க நேர்ந்தாலும் அதனுடன் உன்னையும் சோத்து அழிப்பேன். இல்லையேல் நானாவது அழிவேன்”.

“அகால மரணம் உனக்கு விதியில்லை ராவணா! ஆனால் அதை நீ வருந்தி அழைக்கிறாய். நல்லது. கடைசியாக உனக்கு ஒரு வாய்ப்புத் தருகிறேன். என காலதண்டத்தைக் கையிலெடுத்து விட்டால், உனக்கு, பிழைப்பில்லை. இப்போதாவது போய்விடு. இதோ நான் வடிவம் எடுக்கிறேன்”.

காலதேவன் தன் வடிவத்தைக் காட்ட, “காலா! நானும் உனக்கு கடைசி வாய்ப்புத் தருகிறேன். இந்த

வான் சிவபெருமான் எனக்களித்தது. வேதவதியின் உயிரை விட்டு விடு. உன்னை மன்னித்துவிடுகிறேன்.”

“நீ மனனிக்கலாம். ஆனால் மரணம் மன்னிப்பதில்லை ராவணா. முடிந்தால் என் பாசத்தை தடுத்துக் கொள்” என்று காலன் காலதண்டத்தை ஒங்கும் நேரத்தில், “காலா! ராவணா! நிறுத்துங்கள். என்ன இது? காலதேவா! தசமுகனுக்கு தெய்வசக்தியால் மரணமில்லை என்பது உனக்குத் தெரியாதா? இப்போது நீ காலதண்டத்தை வீசினால் அழியப் போவது ராவணனல்ல. அகிலம். லக்ஷேஸ்வரா! காலகாலன் உனக்களித்த வாளை நீ வீசினால் என்ன நேரும் என்பதை யோசித்தாயா?” என்றார்

“இந்தக் காலதேவனின் காலத்தசுக்கும் ஒரு முடிவு ஏற்படும நாரதரே.”

“அதன் பலன் ராவணா?”

“மகரிஷே! உலகத்தில் மரணமே இருக்காது.”

“நல்லது ராவணா. மரணம் இல்லை யென்றால் நீ யானைக் கொல்வாய்? எமன் இல்லாவிட்டால் மரணமில்லை. மரணமில்லாவிட்டால் மனிதருக்கு, உன்னிடம் பயமில்லை உன்னை மதித்தும் வணங்க வேண்டியது இல்லை. அப்பறம் உன் திரிலோகாதிபত্যத்தின் கதி?”

“பார்த்திரா நாரதரே! எனக்கு நேர்த்த கோபவெறியில் இச்சிறு உண்மையைக் கூட மறந்து விட்டேன். காலதேவா பிழைத்துப் போ! ஆனால் வேதவதியின் உயிரை விட்டுவிட வேண்டும்” என்றான் ராவணன்.

“காலதேவா! வேதவதியின் உயிர் உன் வசத்தில் இல்லை என்பதை நீ முதலிலேயே சொல்லியிருந்தால் இத்தனை விபரீதங்களும் நேர்ந்திருக்குமா?”

ராவணன் ஆச்சரியமாய், “என்ன? அவன் உயிர் இவன் வசத்தில் இல்லையா? நாரதரே! அவன் உயிர்

எங்கே இருந்தாலும் அதை மீட்காமல் விடமாட்டான் லக்ஷேஸ்வரன்” என்றான்.

ராவணன் சோர்வுற்றவனாய் அந்தப் புரத்திறகு வர மண்டோதரி அவளை வரவேற்றான்.

“மண்டோதரி! உன் நாதன் லக்ஷேஸ்வரன் இன்று முதல்முதலாய்தோற்றான். நாடியதை இழந்து மீட்க வழி தெரியாமல் திரும்பி விட்டான்.”

“சுவாமி! வேதவதியைத் தானே சொல்கிறீர்கள். போனால் போகட்டும். இன்று சிவராத்திரி. பூஜை நேரத்தில் எங்கோ போய்விட்டீர்கள் என்று பதறிவிட்டேன். அபிஷேகத்திற்காக நீர் எடுக்க ஆவலக் குளத்திற்குச் சென்றேன். அங்கே ஒரு கமலமலரில் இருந்தது இந்தக் குழந்தை. பாருங்கள் சுவாமி” என மண்டோதரி குழந்தையைக் காட்டினாள்.

“தேவி! இது... இந்தக் குழந்தை...” என்று ஆரம்பித்த ராவணன் முகம் மாறிக் கோபமானான். “மண்டோதரி, உண்மையைச் சொல், இந்தக் குழந்தை உனக்கு எப்படிக்கிடைத்தது?” என்று கேட்டுக் கொண்டே வாளை உருவிலுள்ள ராவணன்.

பதைப்புடன் மண்டோதரி, “சுவாமி! இதென்ன குழந்தையைக் கொல்லவா உங்கள் கையெய்துகிறது?” என ராவணனைத் தடுத்தான்.

“இது குழந்தையல்ல மண்டோதரி. என்னை ஒழிக்க வந்த பீடை. நம் குலவாரி ஹரியின் குழ்ச்சி. இவள்தான் வேதவதி. என்னைக் கொல்ல குழந்தை வடிவில் வந்திருக்கிறாள்.”

“சுவாமி இது வெறும் மயக்கம். குழந்தையைக் கொல்ல நான் விடவே மாட்டேன்.”

“அப்படியானால், அந்தக் குழந்தையோடு உன்னையும் சேர்த்தே அழித்து விடுகிறேன்.”

ராவணன் வாளை ஒங்கிய சமயத்தில், “தசமுகா! பொறு. இன்று

முற்றிலும் நீ நிதானமிடுத்து விட்டாயே. மண்டோதரி பெண். அவள் ஒரு தாய். தாயுள்ளத்தை வாளால் பணிய வைக்க முடியுமா? இல்லை, உன்னால் அதை அழித்து விட்டதான் முடியுமா? மண்டோதரி, ராவணன் சொல்வது உண்மை தான். இந்தக் குழந்தை வேதவதிதான். உன் கணவனை அழிக்கவே மறுபிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறார்.”

‘நாரதர் சொன்னதைக் கேட்டு திகைத்த மண்டோதரி, “அப்படியானால் நீங்களே இதை அழித்து விட்டுப்போங்கள்.” என்றான்.

“ராவண! இந்தக் குழந்தையை ஒரு பேழையில் வைத்து முடி கடலில் எறிந்துவிடு. மண்டோதரி கண் காணாமல் அது அழிந்துவிட்டும், அத்துடன் ‘வங்கேள்வரன் அச்சங்கொண்டான். அதுவும் பச்சிளங் குழந்தையை வான் வீசிக் கொள்ளுள்’ என்னும் அவதூறும் உனக்கு நேரது” என்றார் நாரதர்.

“அப்படியே ஆகட்டும் நாரதா.”

குழந்தையை நாரதர் சொன்னபடி செய்து கடலில் எறிந்த போது இயற்கையின் சீற்றங்கள் பெருகித் தணிந்தன.

“கவாமி! இன்னும் எத்தனை நாள் இப்படி வேதவதியின் மயக்கத்தில் மதுவையே உணவாக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள்? நீங்கள் ஆண்டவன் சன்னதிக்கு வந்து ஆண்டுகள் பல ஆகிவிட்டதே. இன்றுவது தரிசனத்திற்கு வாருங்கள்” என ராவணனை அழைத்தான் மண்டோதரி ராவணன் மறுக்கவே அவள் வலுவில் அவனை அழைத்துக் கொண்டு கோவிலுக்கு வந்தாள். சிவபெருமானின் சிலமுன நின்ற, “சர்வசோ! இது என்ன விளையாட்டு? முவுலகையும் முடி தாழ்த்தி வணங்க வைத்த உன்பக்தன் இன்று சோர்ந்து விட்டது ஏன்? நீ குடி கொண்ட கைலையங்கிரியையே பெயர்த்தெடுத்த தோள்களின் வீரம் எங்கே போய்விட்டது? இப்படி எங்களை வருந்தி வாழ்விடுவதைக் காட்டிலும் எங்களை அழித்து விடுவதே நல்லது” என்று மண்டோ

தரி அமுது புலம்ப, ராவணன் வெறி கொண்ட வேங்கையாச் சீறி எழுந்தான். “தேவி! நான் அழிக்கும் சக்தி. நான் ஏன் அழிய வேண்டும்? இதோ நான் திக்விஜயம் செய்து என் திரிலோகாதிபத்யத்தை நீலை நாட்டுவேன். வேதவதி! நீ நல்லவள், தூயவள். உன்னைத் தொட்ட என் கரங்கள் கறைபட்டவை. அப்படியானால் இனி உலகில் நல்லது என்பதே இல்லாது செய்து விடுகிறேன்” என்று ஆவேசமாய் சிரிக்கிறான் ராவணன்.

ராவணனின் வெறி கொண்ட கோலத்தைக் கண்ட நாரதர், “ராவண! இது என்ன கோலம்?” என்றார்.

“வேதவதி என்னை மறுத்து தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ள காரணமான அந்த ஹரியை பழிவாங்கும் போர்க்கோலம் நாரதரே இது.”

“அப்படியானால் நீ மிதிலைக்கு போகப் போவதில்லையா?”

“ஹரி அங்கேயா இருக்கிறான்?”

“இருந்தாலும் இருக்கலாம் ராவண! ஜனகனுக்கு ஏர் முனையில் கிடைத்த பெண் சேதை. அவளுக்கு மிதிலையில் சுயம்வரம். வேதவதி வேதவதி என்று புலம்புகிறேயே. சேதையைப் பார்த்தால் நீ வேதவதியை மறந்தே விடுவாய்” என்று தன் வேலையைத் துவக்கினார் நாரதர்.

“வேதவதியின் அழகுக்கு ஈடு ஏது நாரதரே?”

“சேதையைப் பார்த்தால் அது உனக்கே புரியும். உனக்கே அதில் ஈடுபாடு இல்லை. அப்புறம் நான் ஏன் அதைப்பற்றி உன்னிடம் சொல்ல வேண்டும்? வருகிறேன்” என்று நாரதர் திரும்ப, சினம் தணிந்த ராவணன், “சுயம்வர நிபந்தனை என்ன நாரதரே? அதைச் சொல்லி விட்டுப் போகலாமா” என்றான்.

“ஜனகனிடம் ஒரு சிவ தனச இருக்கிறது. அதை தூக்கி வளக்கிறவனுக்கு ஜானகி மாலியுடுவாள். சரி ராவண! உன்னை நான் மிதிலையில்

வந்து சந்திக்கிறேன். மகாதேவ... மகாதேவ...” வந்த வேலை முடிந்த திருப்தியில் தன் பயணத்தைத் தொடங்கினார் நாரதர்.

பின்னொரு நாள்.

“அட! ராவணனைஸ்வரா! சுயம்வர மண்டபத்திற்குப் போகாமல் இங்கே நந்தவனத்தில் என்ன செய்கிறாய்?”

“வாருப் நாரதரே! சிவன் வீற்றிருக்கும் கைலாயத்தைத் தூக்கி குலுக்கிய இந்த தோள்களாலேயே அந்தச் சிவ தனுசைத் தூக்க முடியவில்லை, அப்படி இருக்க, ஸ்ரீராமன் என்னும் அற்ப மானிடனு அதைத் தூக்கி வளைக்கப் போகிறான். இது நடக்கிற காரியமல்ல நாரதரே, சீதையை சிறையெடுத்துச் செல்வேன். வங்கையில் எனக்கும் அவளுக்கும் திருமணம் நடக்கப்போகிறது. சேகிரம் வங்கைக்கு வாரும்” என ராவணன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வில் முறியும் ஓசை கேட்கிறது.

நாரதர் சிரித்து, “வங்கேசா! தசரத குமாரன் ஸ்ரீராமன் வில்லை வளைப்பதற்குப் பதில் முறித்தே போட்டு விட்டான் போலிருக்கிறது. நான் உன்னை பிறகு சந்திக்கிறேன். வருகிறேன் ராவண!”

நாடி வந்த காரியம் நலமே முடிந்ததில் மகிழ்ச்சி கொண்ட நாரதர், “காலதேவா! நடப்பதை நன்குப்பார். காலமும் விதியும் ஒன்றாக இணைந்து விட்டது. அன்று கால தண்டத்தைக் கையிலெடுத்தாயே... நன்குப்பார். அது ராமனின் அம்பு குத்த தூணியில் ராம பாணமாய் ஜொலிப்பதைப் பாரா. ஜனக குமாரிதான் வேதவதி. ஸ்ரீராமன் தான் அந்த வேதநாயகன். விதி தர்மத்திற்கு மாலை சூட்டுகிறது மனிதர் கண்களில் இருபது ஆண்டுகள் என்பது தேவர்களுக்குச் சிவ கணங்களே. அரக்க சக்திகள் இப்போது சரிந்து விழுவதைப் பார். எமதர்மா! காலம் வென்று.”

நாரதர் தம்புராவை மீட்டியபடி தன்வழியே போகிறார்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பரத்துவம்

ஸ்ரீய: பதியாய் அவாப்த ஸமஸ்த காமனாப் அகில ஹேய ப்ர த்ய நிக் கல்யாணகுண ஸ்வரூபனாப் எழுந்தரு ளியிருக்கும் ஸ்ரீமத் நாராயணன் சாது ஜனங்களைக் காப்பாற்றுவதற் காக எடுத்துள்ள அவதாரங்களில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் தலைநிறந்த தாகும். அதையே பகவானின் ஸ்ரீ ஸ்வாதாரம் என்று எல்லோரும் போற்றுகின்றனர். அதற்குரிய காரணங்களை இக்கட்டுரையில் ஆராய்வோம்.

பகவானுக்கு இரண்டு விபூதிகள் உண்டு. ஒன்று லீலா விபூதி; மற் றது நித்ய விபூதி. பகவான் தாம் ஸ்வரூபன். அந்த தர்மத்துடன் க்ருானம், வைராக்யம், ஐசவர்யம் என்ற மூன்று குணங்களும் சோந் திருக்கும். லீலா விபூதியில் க்ருானம் அல்லது உளஞ்ஞர்வு முக்கியம். நித்ய விபூதியில் தாம், வைராக் யம், ஐசவர்யம் எப்பொழுதும் அழி யாமல் இருக்கும். இதையே கண்ண னும் பகவத கீதையின் பத்தாவது அத்யாயத்தில்,

“विष्ट्य अहं इव कृत्स्नम् ।
एकाग्रो स्थितो जगत् ॥”

[விஷ்டப்ய அஹம் இதம் க்ருத்ஸ னம்! ஏகாம்சேந ஸ்திதோ ஜகத்] எனக் கூறியிருக்கிறான்.

லீலா விபூதியில் பரமாத்மாவின் அம்சங்களாக இயற்கையும் ஜீவாத் மாவும் உள்ளன. பரகருதி அல்லது இயற்கை எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் அதற்குத் தனியாகச் செயல் படும் சகதி இல்லை. ஜீவாத்மாவிற்கு உளஞ்ஞர்வு இருந்தாலும் அதற்கு எங்கும் செல்லும் சகதி இல்லை. சாங்க்ய மதத்தை அடியொற்றிக் கூறினால் ப்ரக்ருதி கண்ணில்லாதசக்தி யென்றும், புருஷன் அல்லது

ஜீவாத்மா காலில்லாத முடவன் என்றும் நிர்ணயிக்கலாம். ஆகவே முட வன் குருடன முதுகில் ஏறி அவனுக் கும வழிகாட்டிக் கொண்டு தானும் இவ்வுலகத்தில் வலம் வருகிறான் என்று அறியலாம். அவ்வாறு பய ணம் செய்யும் பொழுது முடவன் ஜாக்கிரதையாக கண்ணில்லாத வனைப் போகும்படிச் செய்யும் ஆற் றல் படைத்திருக்க வேண்டும். கண் ணில்லாவிட்டாலும் ப்ரக்ருதியிடம் ஆசை, கோபம், அழுக்காறு முதலிய தீய குணங்கள் உண்டு. அறம், உணமை ஆகிய நற்குணங்களும் உண்டு. ஆகவே குருடன் கூறும், நற்குணங்களா மட்டும் கேட்டுக் கொண்டு முடவன் அவனையும் வழி நடத்திச் செல்லவேண்டும். குருடன் கூறும் தீய வழிகளில் சென்றால் முடவன், குருடன் இருவருமே அழிந்து விடுவார்கள்.

திரு கே பீக்மணி அய்யங்கர் ஸ்ரீரங்கம்

ப்ரக்ருதி, புருஷன் இவர்களுக்கு ஆதி, அதாவது, ஆரம்பகாலம் என் றது கிடையாது. அவை எப்பொழு தும் சேர்ந்து இயங்கும் இரு தத்து வங்கள். இந்தக் கருத்தையே கண் ணனும் கீதையின் பதிமூன்றாவது அத்யாயத்தில் கீழ்வருமாறு கூறியுள் ளான.

“सृष्टिं पुरुष ईव
विद्धि अनादि उभावपि ।
विकारिणं गुणैर्विव
विद्धि सृष्टिं सप्तवान् ॥”

[ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ வித்தி அனாதி உபாவபி |
விகாராணஸ்ச குணைஸ்சைவ வித்தி ப்ரக்ருதிஸம்பவாத்]

அதாவது, “ப்ரக்ருதி, புருஷன் இவ் விரன் 2 தத்துவங்களும் அனாதியா

வை. விகாரங்கள் குணங்கள் இவ் விரண்டும் ப்ரக்ருதியிலிருந்து உண்டாகின்றன.”

புருஷன் தன்னை பரமாத்மாவின் அம் சமாக நினைத்துக்கொண்டு இயற்கை யைத் தன் வசமாக்கிக் கொண்டு வாழ்ந்தால் அவன் நற்கதி பெறு கிறான். “இயற்கையின் ஆராய்ச்சி” என்றும் “பகுத்தறிவாளன்” என்றும் கூறிக்கொண்டு பரமாத்மாவின் ஆணைப்படி வாழ்க்கை நடத்தாதவன் தீய கதி பெறுகிறான். இவ்விஷயங் கள் பகவத்கீதையின் பதினாறுவது அத் யாயத்தில் மிகத் தெளிவாகக் கூறப் பட்டுள்ளன.

பிரம்மசூத்ரத்தின் இரண்டாவது அத்யாயத்தில் மூன்றாவது பாத்திரில் ஆறுவது அதிகரணம் “பராயத்தா திகரணம்” என்று கூறப்படுகிறது. அதில் புருஷனுக்கு சகத்திரம் இல்லை யென்றும் பகவான் அதுமதியுடன் தான் அவன் ப்ரக்ருதியுடன் இயங்க முடியுமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு கூறினால் நல்லவர்கள், தீய வாகன செய்யும் கருமங்களின் பய னும் பகவானை பாதிக்கும் என்று ஐயம் வருவது இயற்கை. “புருஷன் முதலில் சிந்திக்கும் பொழுது பக வான் தலைமேலும்தலை யென்றும், பிறகு அவனது சிந்தனைக்கேற்றவாறு செயல்புரியும் ஆற்றலையுட்கு அளிக் கிறான் என்றும் ஆகவே அவன் செய் யும் நற்காரியங்கள் அல்லது தீய காரியங்களின் பயன் பரமாத்மாவை அடைவதில்லை” என்றும் சமாதா னம் கூறப்பட்டுள்ளது. இதையே பகவானது லீலாவிபூதி என்று கூறு கிறோம்.

இந்த லீலா விபூதியின் தன்மையை நம்மாய்வாரும் திருவாய்மொழியின் முதற்பத்தின் முதல் திருவாய்மொழி யில் ஐந்தாவது பாசுரமாகக் கூறியது காண்க!—

“அவரவர் தமதம் தறிவறிவகவகவக
அவரவரிறையவ ரௌவடியவட

வர்கள்

அவரவரிசையவர் குறைவிலிரியையவர்
அவரவர் விதிவழி யடைய

நின்றனரே”

பரமாத்மாவின் அம்சமான ஜீவாத்மாவிற்கு க்ஞானம், ஆனந்தம் என்ற இருகுணங்கள் இயற்கையாக அமைந்துள்ளன. இயற்கையுடன் சேர்ந்து தன்னைப் பரமாத்மாவின் அம்சமான நினைத்துக்கொண்டு அவன செயல்பட வேண்டுமென்று வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும், ஸம்பந்தாய நூற்களும் வலியுறுத்துகின்றன. அவன் அவ்வாறு செய்யாமல் தன்னைத் தனியொரு தலைவனாக பாலித்து இயற்கையையும் அடக்கியான வேண்டுமென்று அவன் தலைப்படும்பொழுது பகவானுக்கு அவதாரம் எடுக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு அவன் எடுக்கும் பத்து அவதாரங்களில் க்ருஷ்ணாவதாரத்தில்தான் அவனது பரதவம் வெளிப்படுகிறது. ஏனெனில் அவன் பிறந்தது ஆவணி என்ற “ஸிம்ஹ மாதம்.” ஆவணி மாதத்தில் அனேகமாகப் பெளர்ணமி திருவோணத்தை அநுசரித்து வரும் திருவோணம் என்றால் சிவவண நட்சத்திரம். திருவேங்கடமுடையானது திரு நட்சத்திரம். சோதிட நூற்கள் அநுசரித்து சர ராசியான மகர ராசியில் திருவோண நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் பிரகாசிக்கும் பொழுது மகர ராசிக்கு எதிரான ஸ்திர ராசியான கடக ராசியில் மக நட்சத்திரத்தில் 4-வது பாதத்தில் கடக நவாம்சத்தில் சூரியன் பிரகாசிப்பது வழக்கமாக காணப்படுகிறது. திருவோண நட்சத்திரத்திலுள்ள சந்திரன் மூன்று லோகங்களையும் தனது கிரணங்களால் பவித்ரமாகுகிறான் என்று நட்சத்திர ஸைக்தம் கூறுகிறது. ஆகவே ஸிம்ஹ மாதம் மிகவும் விசேஷம் என்று கூறப்படுகிறது. திருவோணம், ஹஸ்தம், ரோஹிணி என்ற மூன்று நட்சத்திரங்களும் ஒரே வகுப்பைச் சேர்ந்தவையாகும். இந்த வகுப்பில் திருவோணம் சர ராசியிலும், ரோஹிணி ஸ்திர ராசியிலும், ஹஸ்தம் உபய ராசியிலும்

இருந்து கொண்டு சந்திரன் மூலம் பகவானது லீலாவிபூதியைக் காட்டுகின்றன. கிருஷ்ணன் தனது பிறப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுத்த திதி அஷ்டமியாகும். சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள இடைவெளியே “திதி” என்று கூறப்படுகிறது. சஞானேந்திரியங்களின் வளர்ச்சிக்கு அஷ்டமி திதி உதவுகிறது. காதுகள், உடல், கண்கள், நாக்கு, மூக்கு இவை சூானேந்திரியங்களாகும். ஆகவே ஸ்திர ராசியான லிஷபத்தில் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சிம்மம் போன்று ஸிம்ஹ மாதமான ஆவணி மாதத்தில் தனது சூானேந்திரியங்களுடன் அவதாரம் எடுத்து “பகவத்கீதை” என்ற சிறந்ததொருநானுமருதத்தை அளித்து பகவான் தனது பரதவத்தை வெளிப்படுத்தினான். “அவனே பரதன், கண்ணனே மாண்ட வடிவத்தில் எல்லா பூதங்களையும் — அதாவது தத்துவங்களையும் காப்பாற்றும் மஹேஸ்வரன்” என்று நாம் அறியவேண்டும். அவ்வாறு அறியவில்லை யென்றால் நாம் மூடர்களே—அதாவது அறிவில்லாதவர்களாக ஆகிவிடுவோம். இக்கருத்தையே கண்ணனும் பகவத்கீதையின் 9-ஆவது அத்தியாயத்தில் கூறுவது காண்க :—

अवजानन्ति मा मूढाः

मान्सीं तन् आभितम् ।

परं भावं अजानन्ते

मम भूत महेश्वरम् ॥

[அவஜானந்தி மா மூடா
மாநுஷிம் தனம் ஆசிரிதம் |
பரம் பாவம் அஜானந்தோ
மம பூத மஹேஸ்வரம் ||]

நம்மாழ்வாரும் கண்ணனே நாராயணன் என்று கூறுவது காண்க :

“கண்ணன் கழலினை
நன்னாணம் மனமுடையோ
என்னும் திருநாமம்
திண்ணம் நாரணமே !”

நாராயண நாமத்தை உச்சரிப்பதால் கண்ணனது கிருஷ்டங்கள் நமக்கு நிச்சயமாகக் கிடும் என்று அழகாகக் கூறியுள்ளார். “உண்ணும் சோறு, பருகும் நீர், திண்ணும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன்” என்று ஆழங்காற்பாட்டு அநுபவித்தவர் நம்மாமலார். எல்லா ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் தமது நூற்களில் கண்ணனின் பரதவத்தைத் தெளிவாக எடுத்துக்

கூறியுள்ளனர். நமது பீஷம் பிதாமஹரும் ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ஆரம்பத்தில் “தேவதீதந்தா: ஸரஷ்டேதி சக்தி : எனறு மஹாவிஷ்ணுவின் பூர்ணாவதாரம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்று தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். அரங்கனை அது பிளக்க ஆர்வத்துடன் வந்து திருப்பாணம்வாருக்கும் ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது நவநீத கிருஷ்ணனது திருக்கோவத்தைக் காட்டித் தனது திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொண்டார் என்று ஸம்பந்தாயமறிந்த பெரியோர்கள் கூறுவர்.

திருப்பாணம்வார் அருளிச் செய்த “அமலகுதிபிரான்” என்ற ஒரே நூலில் கலி வீருத்தத்தில் கடைசிப் பாசுரமாக கண்ணனின் பரதவத்தை எடுத்துக் காட்டுவதை நாமும் அநுபவிப்போம் :—

“கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனும்
வெள்ளெனும்
புண்ட வாயன* எனனுளான்
கவாந்தனை*
அண்டர்கோ ணனியரங்கன*
என்னமுதினே
கண்கள்கள்கள் மறநென்றினே
காணவே !”

திருமலையப்பனின் சரணுத்தில்தோத்திரத்தின் கடைசி சலோகத்தின் சுற்றடியும் கண்ணனின் பரதவத்தை இவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறது :—

“स्यो किङ्करो वृणिरिश ! न जातु मयम्”

[ஸ்யாம் கிங்கரோ வ்ருஷகிரீச
நஜாது மஹயம்]

அதாவது “வ்ருஷப ராசியில் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்த உனக்கே அடிமை செய்து கிடப்பேன். “எனக்கு” என்று ஒன்றும் செய்யமாட்டேன்.”

ஆகவே நமது ஆசார்யர் வகுத்த நெறிப்படி கிருஷ்ணனின் பரதவத்தை உணர்ந்து அவனுக்கே அடிமைசெய்து நலம்பல பெறுவோம்.

“புருந்தாரண்ய நிவாஸாய

பலபத்ராநுநாய ச

ருக்மிணிபராண நாதாய

பார்த்தஸிதாய மங்களம்” ★

முருகன்

Dr. S. R. ஜெயவேலு, D.Litt.
சென்னை-5.

அண்ட பிண்ட சராசரங்களிலெல்லாம் வியாபித்திருக்கும் இறைவன் சக்திவடிவானவன். இச் சக்தி பல வகையில் பரிணமித்திருக்கின்றது. ஒளி, ஒளி, காந்தம், மின்சாரம், உஷ்ணம், ஈரப்படி, அணுசக்தி, பிராணன், மனம், சித்தம், ஞானம், ஆனமா (?) முதலிய பலவகை சக்திகளாக இறைவன் இயங்குகிறான். ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு விதமாக இயங்கும் தன்மையுள்ளது. இவற்றுள் ஞான சக்தியையே நாம் முருகன் எனற பெயரில் வழிபட்டு வருகிறோம்.

ஆசாபாசக காமக்ரோதாதிகளை அழிக்கவல்லது ஞானம் முருகனின் வேல் இந்த மலமாதிகளை அழிக்கும் எனபதற்கான ஞானச் சின்னமாக விளங்குகிறது. மற்றும் ஞானத்தைத் தரக்கூடியது என்றும் அறிவுறுத்துகின்றது.

முருகன் ஞான சக்தி வடிவானவன். சக்திகளெல்லாம் ஒரே மூலச் சக்தியாம் இறை சக்தியின் இயங்கு நிலையில், பராசக்தி ரூபத்தில், நாம் வணங்கும் சக்தியின் ஒரு கூறுபாடேயான ஞான சக்தியாதலின், முருகனை பராசக்தியின் குழந்தையாக நாம் பாவிக்கிறோம்.

புலன்கள், அந்தக்கரணங்கள், ஒருமித்து இறைவனை வியாவித்திருக்கும்

நிலையில் நம் உணர்வில் இறைவனை (சுல்வரே) வியாபித்திருக்கிறான். அந்த நிலையில்தான் நமக்கு இறை ஞானம் உதிகிறது. நாம் இந்த இறை பாவத்தில் (bhava), இறைவனாகவே இருக்கும் இந்த நிலையில், இறைவனுக்கு (சசனுக்கு) உபதேசம் செய்தவன் ஞானக் கடவுளாகிய முருகனெனலாம்.

ஞானத்தைப் பெறும் வழிகளைச் சொல்லலாமன்றி, ஞானத்தையே விளக்கிக் கூற முடியாது. தனியா ஆர்வம் பெற்று, பின்னா சாதனையில் நின்றதான ஞானத்தெளிவையும், ஞான அநுபவ உணர்வையும் பெற்றுக் வேண்டும்.

இந்த உணர்வு நமமில் செம்மைபட, நம்மில் (=உடல + மனமாதிகள் + ஆன்மாவுடன் கூடிய நம்மில்), இயங்கும் ஆதார சக்கரங்கள் வளமுடன் செயல்பட வேண்டும். இந்த ஆதார சக்கரங்களில் முக்கியமானவை ஆறு. அவற்றில் இணைந்து ஆறு வகைச் சக்திகளை நம்மில் வளர்த்து இறைநுழைதி உணர்வைத் தரவல்லவனாகவுள்ள அறுமுகவன் என்று அவனை அழைக்கிறோம். இந்த அறுமுகி நிலை நமமுடைய முப்பத்தியாறு தத்துவங்களைக் கடந்த நிலை

யாதலின். “ஆறுமுகம் (6×6=36) நீத்ததன் மேல்” நிலையில் இறைவனைக் காண்கிறோம் எனக் கந்தரநுபூதி குறிக்கிறது. “(ஆறுமுகம் + ஆறுமுகம்) + (ஆறுமுகம் + ஆறுமுகம்) + (ஆறுமுகம் + ஆறுமுகம்) என்று பூதி” எனும் திருப்புகழும் இதனையே குறிக்கும்.

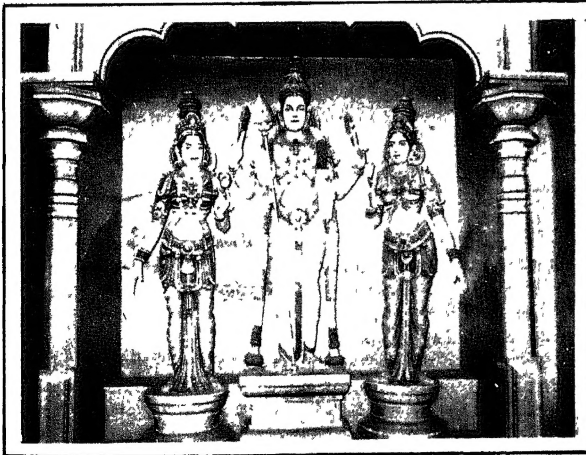
இங்கே ஞானம் என்பது ஞாதி = அறிகுறன் = அநுபவிக்கிறன் எனப் பொருள்படும்; ஞா = அறி = அநுபவி; ஞானத்தை விளக்க எழுதிக்காட்ட முடியாது. அநுபவித்துத்தான் உணர்முடியும். ‘அநு + பவம்’ என்பது ‘மீண்டும் + (உணர்வில்) உண்டாவது’, எனப் பொருள்படும்.

முருகனிடமிருந்து நாம் பெறும் ஞான இன்ப நிலைக்களங்களுக்குத் தக அவனை நாம் ஞானஸ்கந்தன், சுப்ரமணியன், சேந்தன், குமரன், கிழவன், சத்தகு, கந்தன், செல்வேள் எனப் பல பெயரிட்டு அழைக்கிறோம். ஆனால் இவ்வொவ்வொரு மூர்த்தத்திலும் ஞான சக்தியைக் குறிக்கும் வேல் உடனிருக்கும். ஆகவே தான் அவனை ஞான சக்திதரன் என்றும் அழைக்கிறோம். கால்கி, திருத்தணிகை, திருவேரகம் முதலிய தலங்களில் அமைந்துள்ள முருகன்: பரமபாயுதம் ஆறு ஆதார ஆதிக்கச் செயலாக்கத்தைக் குறிக்கவும், (ஆறு =) வழிப்படுத்துதல் என்பதைக் குறிக்கவும், ஆறு பட்டைகளாக (முன்று சதுரங்களின் சேர்க்கைக் கொண்டு) திட்டப்பட்டுள்ளது.

முருகன் இயற்கையோடு இயைந்த குறிஞ்சி நிலக் கடவுளாகப் போற்றப்படுகிறான். பண்டைக் காலத்தில், ஆதாரச் சக்கரங்களில் செயல்படுவதைக் குறிக்கும். பார்ப்பு வழிபாட்டிலிருந்து அறுமுகன் வழிபாடு தோன்றியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. உதாரணமாக கர்நாடகாவில் சுப்ரமணியா, தமிழ் நாட்டில் நாகாசலமனும் திருச்செங்கோடு முதலிய தலங்களில் முருகன் வழிபாட்டைக் கூறலாம். உண்மையில் முருகன் கோயில்களில் பெரும்பாலும் நாகலிங்கைப் ப்ரதிஷ்டையுண்டு.

புராணவாயிலாக சிவனது நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து பிறந்த “ஞானங் கொள் பொறிகள் கூடி வானிந்து கதிரிலாத நாடாண்டி நமசிவாய வரை

(அடுத்தப் பக்கம் பார்க்க)

வள்ளி தெய்வானையுடன் சுப்ரமணிய சுவாமி-பழனி.

கண்ணனே நம் தெய்வம்! திரு.வெ. சுந்தரம்-பரமக்குடி.

கண்ணன் பிறந்த நள்ளுளே ஸ்ரீஜெயந்தி எண்ணம் திறைவேற ஏற்றமுடன் தொழுவோமே! கார்மேகம் பொழிந்த கருணைமா மழையாய் கார்மேக வண்ணன் காப்பதலும் உறுதியாமே! அட்டமிந்நாளில் ஆவணியில் பிறந்தானே இட்டமுடன் வணங்கக் கட்டங்கள் தீர்த்தானே! முட்டிவரும் துன்பங்கள் பட்டுவிடும்; முரசு கொட்டிவரும் இன்பங்கள் கண்ணன் அருள்தேனே! ஆக்கலுக்கும் அழித்தலுக்கும் இடையான

கண்டலையே நோக்கமாகக் கொண்டான் நேர்த்தியான இடையுளமே!

ஏக்கமதைப் போக்கும் ஊக்கமிகச் சேர்க்கும் நோக்கம் பக்தியாலே போக்குவான் துயரினையே! பாலகனின் பக்திக்குப் பரந்தாமன கற்றுணில் காலுகு இரண்டினுக்குக் காட்சித்த மாட்சியுண்டு, ஓலமிட்ட யானைக்கும் ஓடிவந்து உதவிட்டான் ஆலகல நாகத்தை அடக்கிந் து மாடிகுண்டு, சிறையில் பிறந்த கண்ணன் பக்திக்கே சிறைபட்ட தன்மையாம் சகாதேவன் சாதனையே! முறையற்ற நீதிதன்னை மாற்றிலைக் மாநிலத்தின் முறைசெய்த நீதியாகும் கைதயின் உபதேசம். ஆலிமேல் பள்ளி கொண்டான் திருநாளே கோவினைக்கை கொண்ட கோபாலன திருநாளே குழலுதிக் கோபியரை ஆடவைத்தான் திருநாளே குழந்தையாய் வந்தானைக் கொண்டாடும் திருநாளே கலையாம் எழிலோடு வழிகாட்டும் கண்ணன் அலைபாயும் மனத்திற்கு ஆனந்தம் அளிப்பான நிலையான இன்பத்தை நிலவிவரச் செய்வான நிலையாய் தேத்தின் தலைவனவன் கண்ணன் வெய்ங்குழலில் ஏழிசையை விளைவித்த கண்ணன் ஓய்வின்றி தன்பணிபோல் உழைக்க முறைசெய்தான் தாய்வுலத்து மேன்மைக்குத் துணையாக வேண்டுமென தொய்வின்றிக் கலைகளாம் பாஞ்சாலிக் களிந்தானே! காடுகளின் மேன்மையால் நாடுதான் வளரும் பாடுபடும் தொழில்தான் மாடுமிக வாசும் காடுதனில் ஆநிறையை ஓடிநிதம் செய்த்தான் நாடுமவன் செய்கை நலம்நாட வைத்தான்.

(முன் பக்கத் தொடர்ச்சி)

யேறி, நாலின்பரமதகா ஆனந்த அருவி பாய, நாத்தகனோடு குலாவி வினையடி..." எனும் திருப்புகழ் வசனத்திற்கேற்ப அமைந்த இடம் இம் யத்திலகையெங்கிரியாகும். கங்கையின் உபநதிகளில் மதநாகினி, அமகாநதநா முதலியனபாயும்கேதாரம், பத்ரிநாத், குத்ர பிரயாக் முதலிய திவ்ய தேசங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு, மற்றும், கார்த்

திகைப் பெண்களால் வளர்க்கப்பட டவன்' எனபதால் கார்த்திகேயன் என அழைக்கப்படும் முருகனுது பிறப பிடம் குத்ரபிரயாகிறகு அருகிலுள்ள கார்த்திதோடம் எனக் கூறப்படுகிறது. முருகனிடம் தமிழ்கற்ற அகஸ்தியர் ஆன்றமும் இங்கு இருப்பதாகக் கூறப் படுகிறது. இதுபற்றிக்கு மா ர் ஸம்பவத்தில் குறிப்பு உண்டு. கந்த ராஜ்யத்தில் 'மந்தாகினி தந்த வரோ தயனே' என்ற குறிப்பு காண்க. அதே சமயம், வண்மைத்தணிகாசலத்

காரமேக வண்ணன் சீர்மிகுந்த இதழிரண்டும் நேர்க்க இசைவிப்பு எதுவுலே நேர்ந்ததுவோ? சீர்மிகு வெணசங்கை நேர்கொண்டு இதழ்களாலே பாடினாக்க: பரந்தாமன் ஆர்பரித்து ஊதியதாலே போயிலே தன் சோதரரும் சூழ்ந்திருக்கம்

பார்த்தவனவ் தேரிலேதன் 'சாத்ததைத் தெரிவிக்கக் கண்ணனிடம் நோநதிட்ட கடலமக்கே உருவான போரென்று கூர்ந்திட்ட கையால் கொண்டவாய் சிகப்பேயாம்! பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட பத்மநாபன பாதங்களை நீர்விரித்த செநதாமரை நிறமொத்த தன்மையேன்? தார்வேந்தன் தருமனுக்கும் துதியனுக்கும்

துதுசெனறே சீர்மிக்க செந்நிறமும் சோந்ததுவாம் சீரடியில். ஆநிறைதான் காக்க கோவிந்தன் அலைந்தே தேனமாதித் தோலையில் திரிந்து சிவந்தனவாம் கானத்தேன ஏழிசையை குழலிசையே தானாககி கானத்தேன அலைந்த காலடியின் சிவப்பாம், கண்கள காட்டும் வெண்மையாறி செம்மை காண்கின்ற தன்மையின் உண்மை யாதாமோ? அண்டிவரு பக்தர்க்கே அருள்தான் நல்கியதால் கொண்டு வெண்மையாறி தோன்றும் செம்மையாமே தேரோட்டி தானாகி தாமபினைப் பிடித்தான் சீரோட்டச செயலாலே திருக்கரமும் சிவப்பாம் துவாரகை மன்னன் துயநட்டைப் காட்டிவே தவக்குசலை தார்பற்றிச் சிறந்த சிவப்பாம், புள்ளினமும் விலங்கினமும் கொல்லாது காத்திடவும் தெள்ளியநற் செய்கையால் கொள்ளை யின்பமாகும் அல்லும் பகலும் அறிவுடைநற் செயலாக்கி வல்லமையே காட்டும் கண்ணனேநம் தெய்வம் கண்ணன் தொடர் பண்டங்க எள்ளலாம் வண்ணம் கொண்டு வளர்ந்த உண்மையாம் எண்ணம் நிறைந்து ஏற்றிப் பணிந்தால் வெண்ணெயாய் உருகி வளம்பெறுவது உண்மையாம். தெய்வமாகி தாசுகுதித் தானிருந்த தெய்வம் தொய்வில்லா பகதிக்குத் துணையாகும் தெய்வம் சத்தியத்தின் தெய்வம் நித்யமான தெய்வம் இத்தரையில் கண்கண்ட கண்ணனேநம் தெய்வம் ★

திலும், தென்னகத்திலுள்ள 'செநநில வாழ்வாகியே' என்றும் 'கதிரகாம வெற்பிலுறைவோனே' என்றும் திருப்புகழில் குறிக்கப்படுவதால் அவனது சரவ வியாபகத் தன்மை விளங்கும்.

இத்தகைய ஞானக் கடவுளாம் முருகனை 'என்றுமுள்ளானே மனோகர' என்றும், 'எங்குமுள்ளானே சரவண' என்றும் வாழ்த்தி வணங்குவோம். (என் போதாளிகளியர்களுக்கு சமயப்பணம்) ★

Vice-President
Shri Shankar Dayal Sharma
Visits Tirumala.

